تفسیر القرآن الکریم

تألیف

صدر المتألهین

محمد بن ابراهیم صدر الدین الشیرازی

انتشارات بیدار

ایران قم

تفسير

القرآن الكريم

سورة يس

تأليف

صدر المتألهين

محمد بن ابراهيم صدر الدين الشيرازى

مع تعليقات الحكيم الالهى

المولى على النورى (قده)

تصحيح محمد خواجوى

انتشارات بيدار

قم

مطبعة
سيد الشهداء عليه السلام
قم ـ ايران

مرداد ۱۳۶۱ شوال ۱۴۰۲

لضيق المجال في آخر الكتاب
وضعنا فهرس الاعلام في أوله

فهرس الاعلام

بسمه تعالى

نسخة الكتاب الذى بين يديكم كان قد استنسخها الصديق العزيزوالفاضل الكريم محمد خواجوى ـ وفقه الله تعالى لمرضاته ـ وطابقها مع النسختين الخطيتين اللتين عرفهما في مقدمته بالفارسية والنسخة المطبوعة حجرياً، ثم أهدى الى النسخة ـ مشكوراً ـ فراجعتها وطابقتها مع نسخة خطية هندي و استخرجت مااستطعت من الاحاديث ووضعت الفهارس وهيّئتها للطبع واود أن الفت نظر القراء الكرام الى امور :

١ـ أشرت الى اختلاف النسخ المغيّرة للمعنى بوضعها بين قوسين و أعرضت عن ذكر غيرها من الجزئيات التي لم تكن فيذكرها فائدة .

٢ـ لعدم وجود المعاجم القرآنية قديماً وردت أخطاء في الايات المستشهد بها فأرجعتها الى القرآن الكريم .

٣ ـ تعليقات الحكيم الالهى المولى علي النوري (قده) التي جائت في آخر هذا الجزء كان استنسخها السيد خواجوى من نسخة مكتبة ملي بطهران واذ لم تكن عنده نسخة اخرى شوهد فيها أغلاط كنت مأيوساً عن تصحيحها حتى من ّ الله علينا باهداء الفاضل النبيل السيد احمد التويسركاني صورة فتوغرافية من نسخة ثمينة محفوظة لديه عليها حواشي الحكيم المذكور بخطه الشريف، فجعلتها أصلا في طبع الحواشي ، والجدير بالذكر ان من حواشي

تفسير سورة الحديد التي نشر أخيراً لم تكن عندي غير هذه النسخة .

٤ـ جميع الحواشي ـ الا نادراً ـ كانت مختومة بكلمة «نوري» فمع ان القسم الاخير ايضاً كان بنفس الخط جعلت للتمييز بين القسمين في آخر القسم الثاني علامة كهذه (*) .

٥ـ ماجاء من الحواشي مختومة بكلمة «منه ـ ره» فللمؤلف(قده).

٦ـ لتعريف النسخة المذكورة نأتي بنفس ما كتبه سماحة السيد التويسركاني ـ أدام الله توفيقاته ـ في الصفحة الآتية .

وفقني الله وجميع المؤمنين لمرضاته

النــاشر

بسمه تعالی

۱۳۶۰/۷/۱

پس از عرض مراتب ارادت بهمراه فتوکپی سورهٔ جمعه که با زحمت بسیار تهیه گردید تقدیم می گردد امیداست مورد استفاده واقع گرددمخصوصاً که حواشی به خط خود مرحوم ملاعلی نوری میباشد ، خصوصیات نسخه عبارتست از :

مشتمل بر تفسیر سوره یس، الم سجده، حدید، جمعه، الطارق، الاعلی.

کاتب: جعفر بن محمد باقر الحسینی .

تاریخ اتمام کتابت : شهر محرم الحرام سنه ۱۱۱۹ .

قطع کتاب : ۱۷ در ۲٤ .

نسخه‌ایست نفیس ، مشحون بحواشی وتعلیقات حکیم متأله آقا ملاعلی نوری ـ أعلی الله مقامه ـ ودر حواشی کتاب آمده : ۱ ـ کتاب مشاعر ملا صدرا ۲ ـ تفسیر سوره فاتحه ازشیخ شمس الدین جونی ۳ ـ تفسیر سوره فاتحه ازخواجه نصیر الدین طوسی ٤ـ پاسخ سؤالات مولانا شمس الدین گیلانی ازملاصدرا ۵ ـ پاسخ چند سؤال فلسفی که سؤال اول پیرامون مشبّت است ٦ ـ مطالبی سودمند درمعرفت نفس آدمی وعقل وبیان طرق ثلاثه شریعت وطریقت وحقیقت بفارسی ۷ ـ اشعاری که ظاهراً ازملاعلی نوری است ۸ ـ شرح کامل این شعر :

تقدیر بیك ناقه نشانده است دومحمل   لیلای وجودتو وسلمای عدم را

توفیقات شمارا آرزو مندم

احمد بن محمدباقر بن عبدالغفار الحسینی التویسرکانی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام علی أشرف مبعوث وخـاتم النبيين، محمد المصطفی وعلی وزیره وخلیفته علي أمیر المؤمنین واولاده الطیبین الطاهرین، لاسیما مولانا الاعظم ، قطب دائرة الوجود وعین الشاهد والمشهود حجة بن الحسن صاحب العصر والزمان وخلیفة الرحمن صلوات الله علیه وعلیهم أجمعین الی ابد الابدین .

اما بعد : چون چاپ جلد آخر از تفسیر کبیر بقلم بلاغت شیم خاتـم الحکماء الالهیین وصدر العرفاء والمتألهین صدر الدین محمد شیرازی قدس الله سره الزکی بهمت برادر فـاضل ودوست ارجمنـدم جناب آقای محسن بیدارفر مدیر کتابخانهٔ بیدار قم از آخر قرآن باول آن که از افکار تابناك این فیلسوف الهی سرچشمه گرفته وتاکنون سوره‌های زلزله وطارق وأعلی وجمعه وواقعه وحدید والم سجده بتصحیح این حقیر در دومجلد چاپ ومنتشر گردیده اکنونکه شروع بچاپ جلد سوم که تفسیر سورهٔ یاسین است نموده ازاینجانب خواسته‌اند درضمن مقدمه‌ای نسخی راکه در مقابله وتصحیح از آن استفاده نموده‌ام معرفی نمایم .

نسخ مورد استفاده سه نسخه بوده : نسخهٔ اول همان چاپ سنگی است که در سال ۱۳۲۲ هجری بطبع رسیده ، ونسخهٔ دوم بشمارهٔ ۲۰۰۲ متعلق به مدرسهٔ عالی سپهسالار (سابق) که در سال ۱۲۷۱ بخط نسخ بدون اسم کاتب

کتابت ، ونسبتاً بی غلط بود ، ونسخهٔ سوم بشمارهٔ ۷۷۳ متعلق بکتابخانهٔ ملی بوده، وبرعکس نسخهٔ دوم بخط شکسته نستعلیق کتابت ، وبجز سورهٔ یاسین شامل سورههای جمعه وطارق هم هست ، که هر سه سوره محشی بحواشی حکیم الهی علی بن جمشید نوری است، دوسوره قبلی چاپ واینك سورهٔ یاسین باحواشی مفصل نوری معروف بملاعلی نوری بحلیهٔ طبع آراسته میگردد، ودر صفحهٔ اول نسخه چندین مهر از جمله مهر ناصرالدین شاه ومشیرالسلطنه ودومهر دیگر بنام هدایت الله بن حسین، ورضا الحسینی برپشت آن زده شده، وحقیر شفاهاً از مدیر کتابخانهٔ ملی شنیدم که میگفت این نسخه از کتابهای مرحوم فرهاد میرزا معتمد الدوله بوده است، در هرصورت بخط محمدصادق خراسانی در سال ۱۲۵۹ هجری کتابت شده است .

امـا راجع بسورهٔ جمعه که جزو این سلسله انتشارات چاپ شده است استدراکاً عرض مینماید : اگر چه آنرا از روی همین نسخهٔ نفیس باحواشی مرحوم نوری ، ونسخهای دیگر متعلق بکتابخانه مجلس که عکس هردوموجود است تصحیح نمودم، ولی درکاشان نزد دوست عزیزم آقای فیضی که ازاخلاف مرحـوم ملا محسن فیض قدس سره اند سورهٔ جمعه وطارق وآیـهٔ نور بخط عنبرسای صدرالحکماء والعرفاء که بانافهٔ مشك ختا پهلومیزند موروث ، وحقیر سورهٔ جمعه وآیهٔ نور را ازروی آن خط عنبرین، وآن رشك نگارخانهٔ چین تطبیـق وتصحیح نمودهام وانشاء الله در تجدید چاپ سوره جمعه وچاپ آیهٔ نور آن نسخه ونسخ دیگررا معرفی خواهم کرد .

وچون یاسین قلب قرآن وخطاب بانسان کامل حقیقی یعنی پیغمبر گرامی ومخصوصاً مباحث معاد درآن بنحووافی بحث ومدلل گردیده، لذا مفسر الهی باین سوره توجهی خاص داشته ، وآنرا در مکاشفات مختلفه ، واسرار عرفانی وتبیانات کلامی، واشارات قرآنی ، وباذکر اصول هفت گانه درموعد تحقیقی

که توجه بدان اصول مقدمه‌ای برای درك صحیح معاد است بپایان رسانیده است ، ودر آن موعد تحقیقی میفرماید : اعتقاد مادر اعاده وباز گشت آنست که در قیامت کبری انسان بانفس وبدن بوده ، واین بدن معین شخصی ونفس هر دو باهم در آخرت باز می گردند ، نه با بدنی دیگر ، همچنانکه گروهی چنین گمان کرده‌اند، واین همان گرایش واعتقاد واقعی درباب معاد ورستاخیز است، که مطابقت باشرع انور ، وعقل صحیح دارد ، پس هر کس آنرا تصدیق وبآن ایمان آورد مؤمن حقیقی بود، یعنی از کسانی است که ایمان بروز حساب وجزاء آورده است و کوتاهی وسستی از رسیدن باین مرتبه ، خلل ونقصان دریکی از اصول اعتقاد ، ونارسائی در ایمان برستاخیز ومعاد است ، وبرای رسیدن بعمق این اقیانوس ژرف وبیرون کشیدن اصداف وجواهر نفیس و گرانمایه از قعر این دریای بیکران ، واظهار مطالبی از پنهانیها وناگفتنی‌های این موضوع شریف ناچار ازبنای بنیانی محکم ، وبیان اصول و گسترش فصولی چندیم- که بعد از آن شروع ببیان اصول هفتگانه، واثبات معاد بطریق استدلال وبرهان وقرآن مینماید .

درپایان ازخداوند منان خواهانم که ناشرمحترم را درانتشار دیگرمجلدات ازاین تفسیر نفیس بنیکوترین وجهی مددویاری فرماید، وازمطالعه کنندگان گرام امیدچنان دارم که بدان بدیدهٔ گذشت وچشم پوشی نگریسته مصحح وناشر ودیگرمعاضدین را که قصدی جزخدمت بعلوم الهیه ندارند بدعای خیر یادوشاد فرمایند بمحمد وآله الطاهرین .

بتاریخ لیلهٔ یکم ازشهررمضان المبارك سنهٔ یکهزار وچهار صدودوهجری قمری علی هاجرها ألف ألف سلام وتحیّة .

محمد خواجوی

تفسير

سورة يس

تأليف

صدر المتألهين
محمد بن ابراهيم صدر الدين الشيرازي

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانك سبحانك من مبدع أفاد بالهيئة وجود الجواهر القادسات، و أجاد بحكمته صور حقائق الماهيات ، فكتم في حجب الجبروت و مكامن الملكوت ما كتم وستر ، ثم كشف عن مكنونات علمه وقدرته وأظهر أجمل الاشياء في قضائه السابق أولا ثم فصّل وقدر، وأنشأ مفردات الوجود ومبسوطاتها ومركّباتها ومحسوساتها في دفاتر استعداداتها وسجلات دورات أزمنتها و اوقاتها والواح أرقام تشكّلاتها وهيئاتها على وفق ما كتب يمينه وصورها في الرقم الاول و القضاء المجمل من كتابه المبين ولوحه المحفوظ عن مس الشياطين ، المكنون عن الحواس والعيون ، الذى لايمسّه الا المطهرون عن أدناس الوساوس والأوهام، والافكار المتعلّقة بعوارض هذه الاجسام وهيئات عالم الظلام .

فكتب حروف الكائنات على صفحات القابليات بمداد الهيولى - التي هي كالبحر المسجور - وأنشأ منها معاني كلمات الله الروحانية التي مانفدت ولو نفد البحر قبل أن تنفد كلماته في يوم النشور ، وخلق منها صور المركّبات الثلاثة عند مااعتدل مزاج المفردات ، واستكمل وسقط بالتّصفية عن لبابها القشر وخرج بالتنقية عن صافها العكر .

ثم خصص من بينها أشرف الانواع وثمرة الصنع والابداع بكرامة خلافة الله وتعليم الأسماء كلها، وجعله مسجوداً لملائكة الله تشريفاً وتعظيماً، وسخر له بجنوده الحسيّة مافي الارض جميعاً ليجمع لـه أسباب السلطنة الصغرى، ثم أيّده بجنود لم تروها ، وسخر لـه بهذه الجنود العقلية جميع ما في عالم الملك والملكوت لقوله : *(وسخر لكم ما في السموات وما في الارض)* [٤٥/١٣] ابتّم له أسباب السلطنة الكبرى ، وانما يسر الله هذه الخلافة على الحقيقة لمن اصطفاه وارتضاه من انبياء الله واوليائه، خصوصاً سيّد الكل في الكل ومقتدى الانبياء والرسل محمد وآله أهالي بيوت الوحي والتنزيل وأئمة علم القرآن والتأويل .

أمابعد: فيقول الملتجيء الى باب ربه الكريم ، محمد بن ابراهيم الشهير بصدر الدين، رقاه الله الى رتبة المتقين ونجّاه (نحّاه ـ ن) عن عالم الطبيعة ومعدن الشياطين :

اعلموا أقربائي الروحانيين وذوى أرحام الرحمانيين هداكم الله طريـق الحق واليقين، وسهل عليكم الوصول الى فهم كتابـه المبين : ان الله تعالى لمّا شرع في الابداع وخلق حقائق الأنواع ، كان عنده علوم جمة غفيرة من غير محال ، وأرقام كثيرة من غير آلـة من لسان و مقال ، و كتب عديدة بلا صحائف واوراق، فكتب على نفسه الرحمة قبل وجود الانفس والآفاق، وخاطب بخطاب «كن» في مرتبة ذاته لمن لم يكن ، اوجد حروفاً وارقاماً عقلية وأفاد كلمات ابداعية قائمة بذواتها من غير مادة وموضوع ليست كعلوم في صدور أو كأرقام على رق منشور، بل ذوات تلك الكلمات علوم ابداعية وحقائـقها أنوار عقليّة ، ثم أخذ في كتابة الكتب و تعليم الكلمات العقليّة على ألواح الاجرام والابعاد ، وتصوير الجواهر والاعراض وهيئات الافلاك والعناصر و

المركبات بمداد بحور المواد وقلم العقل الجواد .

ولما تمت لـه كتابة الجميع على التحقيق و حصل منها فذلكة حساب الجمع والتفريق أمرنا بمطالعة هذه الحكمة العتيقة الالهية وقرائة هذه الايات البينات الربانية، بقوله : *(فاقرؤا ماتيسر من القرآن)* [٧٣/٢٠] وبقولـه: *(اقرأ باسم ربك الذي خلق)* [٩٦/١] وبقوله: *(أولم ينظروا فيملكوت السموات والارض)*[٧/١٨٥] وحيث كنا في ابتداء الأمر ضعفاء الابصار كما قال: *(وخلق الانسان ضعيفاً)* فلم تصل قوة أبصارنا الى أطراف هذه الارقام وأكناف هذه الكلمات العظام لتباعد حافاتهاوتعاظم حروفهاوكلماتها فتضرعنا تضرعاً جبلياً اليه، واطرحنا أنفسنا بين يديـه ، راغبين بمالديه، قائلين بلسان استعدادنا:«الهنا وهادينا وغاية غاياتنا ومبدء مبادينا، ارحم على قصورنا واجبر فاقتنا وكسورنا ولا تؤيسنا عن روحك ورحمتك، (رحمانك ـ ن) واهدناسبيلا الى مطالعة كتبك وكلماتك» .

فتلطف بنا بمقتضى حكمته الكاملة وقدرته البالغةفأعطى لنا نسخةمنتخبة من آثار رحمته الالهية وأسرار كتبه وكلماته الربانية، ثم قال : *(وفيأنفسكم تبصرون)* [٥١/٢١] فأيّدنا بقوة اكرامه ، وجعل بصربصيرتنا حديداً بنور الهامـه ، فبعث منا نفوساً مقدسة هي نفوس الأنبياء و الاولياء ـ صلوات الله عليهم من الملاء الأعلى ـ كل منهاكتاب مبين مشتمل بحسب ماأودعه اللهفيه على حقائـق العالمين وأسرار النشأتين وخلاصة مافي الملك والملكوت ، و نقاوة مافي عالم الجبروت، واصطفى منبين الادميين كلمة جامعة الهية اوتيت جوامع الكلم، ونوراً ربانية فيه مجامع الحكم، و *(بعث في الاميينرسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلالمبين)*كان ذاته «يس» وخلقه «القرآن الحكيم» وهو«من المرسلين

على صراط مستقيم» ومعه « تنزيل العزيز الرحيم» فتمّ لـه الملك والملكوت و كمل لـه الخلق و الامر ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و اليـه ترجعون﴾ .

فجعل نسخة وجوده وسيلة نجاة الخلق من عالم الجهل والظلمات، والقرآن النازل عليه براثة العبدمن عذاب السيئات ، والاقتداء بنوره صراط الله العزيز الحميد ، والاهتداء بهداه سبيل الوصول الى جنابه المجيد .

فافتح بصيرتك يا انسان بنور معارف القرآن ،وانظر أولية المبدء الرحمان بآخرية رسول الانس والجان ، واعلم أن الباري وحداني الذات فى أول الاولين وخليفة الله فرداني الذات في آخر الاخرين، ﴿كما بدئكم تعودون﴾ [٢٩/٧] فالله تعالى رب الارض والسماء ، وهذا الخليفة مرآة يرى بها وفيها صور جميع الاشياء ، بل ينظر بعينه الى أنوار عالم الاسماء ، ثم الى نور المسمى «من عرف نفسه فقدعرف ربه»(١) والنبي اولى بنا من أنفسنا لقوله تعالى :﴿النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ [٦/٣٣] ولقوله صلى الله عليه وآله : « ألست اولى بكم من أنفسكم ؟» (٢) لانه الاصل في الوجود والمؤمنون تابعون له في المقام المحمود ، فالمؤمن من صحت لـه نسبة التابعية ، بمثابة مرآة محاذية لمرآة وقعت في مقابلة الشمس ، لانـه ممن صفى عن مرآة وجهـه بمصفاة التوحيد والعرفان ربون التعلقات ، ونقى عن صفحة ذاته بمصقلة « لا اله الا الله » نقوش الكائنات ، ليتجلى له حقيقة الحق عند نفي الشرك والظلام ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام .

---

١ ــ مصباح الشريعة : ٤١ ، عن النبي(ص) ونسبه ابن ابي الحديد (٥٤٧/٤) الى علي (ع).

٢ ــ معروف من قوله (ص) في خطبة الغدير .

وانما هذه التصفية هي (في ـ ن) ذهاب العبد الى الرب طلباً للهداية : *(اني ذاهب الى ربى سيهدين)* [٤٧/٩٩] وهذه التنقية مواجهة العبد مع الرب : *(اني وجهت وجهي للذى فطرالسموات والأرض)* [٦/٧٩] وهذه التنقية توحيدالذات عنماسوىالله: *(انابرهيمكان امة قانتأله)* [١٦/١٢٠].

فاذا بلغ الانسانهذا المبلغ من البرائة منغيرالله مات عن نفسه ، وصارت نفسه مرآة مجلوة تحاذي بها شطرالحق ، فانعكس فيها سرالملكوت ، وفاض عليهــا قدس اللاهوت ، ومات عن غير الله وعن نفسه وهواه ، وحشر الى ربه باقياً ببقائه ، متسرمداً بسرمديتــه ، ونفذ حكمه واستجاب دعائــه على حسب التابعية ومقام الرضا، وتكرم بكرامةالتكوين والايجاد : *(ولكم فيها ماتشتهى أنفسكم ولكم فيهاماتدعون)* [٤١/٣١] وكتب اليه البارى سبحانه كتاباً الهاً عنوانهـ كما ورد في الحديث عن رسول الله صلىالله عليه وآله ـ قوله تعالى: « من الحي القيوم الذي لايموت ، الى الحي القيوم الذي لايموت ، أما بعد فاني أقولللشيء «كن» فيكون، وقدجعلتك اليوم تقول للشيء «كن» فيكونـ قال (ص): فلايقول أحدمن أهلالجنة «كن» الاويكون» .

ثم لماكان الوصول الى هذه المنزلة مستحيلا الابتحصيل العلوم الحقيقية ومكاشفة الاسرار الالهية ، ولاشك ان أجل العلوم رتبة وأعلاها درجـة ومنقبة وأعظمها ثمرة وغاية هيمعرفة الحق الاول وما يليه منعقوله وملائكته وكتبه وصحائف ملكوته ورسله واوليائه، ومعرفة اليوم الآخروأحوالالقيامة وطبقات الناس فيها بحسبالسعادة والشقاوة ، وهذه المعارف هي المسماة « بالايمان » عند اولياء الشريعة ، و« بالحكمة الالهية » عند طائفة من أئمة العلوم الربانية فكان (١) الله أول مادعى المكلفين من خلقه ، انما دعاهم الى النظر والاعتبار،

١ ـ في النسخ الموجودة عندنا : «ولان الله . . .» والتصحيح قياسى .

الموصل الى توحيد ذاته ومعرفة صفاته وآياته بالدلالات الواضحة، والبراهين الزاهرة الدالة على وحدانيته وتنزيهه ذاتاً وصفة وفعلاعن مشابهة خلقه وصنعه وقطع عذرهم وأزاح عللهم ، حيث أمرهـم بالنظر والاعتبار في كتابه المنزل من السماء بأكثرمن أربع مأة آية تصريحاً وتلويحاً ، وجعل بناء الصدق في الاحكام الاعتقادية على البرهان حيث قال: *(قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين)* [٢/١١١] ومدح الناظرين والمتأملين الذين عرفوه ودعوا الخلق الى معرفته بآياته ، فقال عزمن قائل : *(شهد الله أنه لااله الاهو والملائكة واولوا العلم)* اعلاماً بأن الموحدين بعد الله وملائكته هم اولوا العلم من الناس .

ومما يدل على أن القائل بنبوة رسوله صلى الله عليه وآله هم العلماء دون غيـرهم قوله : *(ويرى الذين اوتوا العلـم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق)* [٣٤/٦] اذ كل عارف بشيء لايعرفه الا بما في نفسه من معناه ، فمن لم يكن له حظ من العلم ونصيب من المعرفة لايعرف العالم وعلمه ، لخلوه عما يمكن به معرفته، ولذلك قال: *(أفمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر اولوا الالباب)* [١٣/١٩] اعلاماً بأن المؤمنين المصدقين للرسالة وانزال القرآن من الله الى الرسول هم العلماء بالحقيقة دون غيرهم من العوام والمقلدين .

وحكي ايضاً عن خيار رسله وامنائه على خلقه استعمالهم طريق البرهان فيما يستكمل به نفوسهم وذواتهم، واليه اشير بقوله في حق يوسف الصديق ـ على نبينا وآله وعليه السلام ـ: *(لولا أن رأى برهان ربه)* [١٢/٢٤] .

وحكي أيضاً عنهم اشتغالهم بطريق المباحثة والجدل مع من ليس له رتبة البرهان والمكاشفة ، لانه غوى عن المحجّة وضل وعدل عن الطريق الامثـل وأضل ، وهي احدى الصناعات الخمسة المشهورة في فن الميزان ، الذي هو

قسطاس مستقيم يوزن به مثاقيل الانظار وموازين الافكار، فقال في قصة نوح : *(يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا)* [١١/٣٢] .

وقال في قصة ابراهيم أبي الانبياء وشيخ الموحدين ـ على نبينا وآله و عليه الصلوة والتسليم ـ : *(ألم تر الى الذي حاجّ ابرهيم في ربه أن آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا احيي واميت قال ابرهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لايهدي القوم الظالمين)* [٢/٢٥٨] .

وقال سبحانه في أخباره عن نظره واعتباره : *(فلمّا جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الافلين ـ الى قوله ـ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ـ الاية ـ)* [٦/٧٧ ـ ٧٩] فسلك عليه السلام طريق الحركة في اثبات الربوبية ، فأخرج هذه الاجرام عن الربوبية بعلة اشتراكها في الافول والزوال والانتقال من حال الى حال، وسمى استدلاله حجة وأضافه الى نفسه فقال عز وجل : *(وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء)* [٦/٨٣] فانه تعالى بالعلم رفع درجة ابراهيم عليه السلام، ثم أمر بذلك رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله : *(بقوله أن اتّبع ملّة ابراهيم حنيفاً)* [١٦/١٢٣] فيقتضي أمره تعالى أن يحتج كما احتج ، ويستدل كما استدل ، فقال عز من قائل : *(ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن)* [١٦/١٢٥] .

فهذه ثلاث صناعات من الصناعات الخمس المذكورة، أعني : البرهان والخطابة والجدل، اذ الصناعتان الاخريان ـ أعني: الشعر والمغالطة ـ غير لائقتين بشأن النبي(ص)، وما ينبغي له الشعر لدنائته ووهنه ، ولا المغالطة ـ لان التغليط ينافي منصب النبوة والاهداء، وجلالة النبي (ص) أرفع من أن يوقع عليه الغلط

وقال لكافة المؤمنين: *(ولاتجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هى أحسن)*[٢٩/ ٤٦] فأمره سبحانه وامته بايضاح طريق الحق بالجدل وكشف الحق عن الباطل ونهى عن التقليد وذمّ أهله ، وأمرهم بالمصير الى النظر والمعرفة ، وخوفهم بالزجر عن اتباع الرجال السابقين وتقليد الاسلاف والمشائخ الماضين ، و القول في دينهم بغير دليل ، فقال سبحانه : *(واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آبائنا أو لوكان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير)* [٣١/٢١] وقال أيضاً في اخباره عن عدم امتثال هؤلاء وردهم الى ما أتى به النبيّون ، فقال: *(انا وجدنا آبائنا على امة وانّا على آثارهم مقتدون)* [٤٣/٢٢] .

فتأمل كيف عيّرهم الله به وجعل من أعظم ذنوبهم تقليد الغير من غير استبصار ، وتركهم النظر والاعتبار ، فان الأدلة النافعة والحجج المقنعة أنفع شيء السالك في طريق المعرفة ، اذ بممارسته يتأدى الى البراهين الصحيحة والمشاهدات الصريحة لايات الله .

فثبت بذلك أن المعارف اليقينية والعلوم الحكمية أساس الدين ورأس مال أهل اليقين، الذي يتحد طريقه ويؤمن سالكه ويكفر تاركه، ولايعذر من أخطأ في اجتهاده وعدل عنه ، ولهذا قال صلى الله عليه وآله : « ستفرق امتي على ثلاث وسبعين فرقة ، الناجية منها واحدة » (١) وبرواية : «كلها في النار الا واحدة »(٢) وفي رواية :« قيل يارسول الله وما تلك الواحدة ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي » .

وهذا بخلاف فروع الدين، فانها علوم متعلقة بكيفيّة الاعمال ، وهى فى

١ــ بحار الانوار : كتاب الفتن والمحن، الباب ١ : ٢٨/ ٤ .

٢ــ المصدر السابق . الترمذى : ٥/ ٢٦ .

معرض التغير والزوال، فلهذا قال صلى‌الله عليه‌وآله: «اجتهدوا، فكل ميسر لما خلق له» وروى ايضاً: «من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» (١) ففرق ـ صلى‌الله عليه وآله ـ بين أصل الدين وفرعه لما في أصل الدين من الخطر العظيم والثواب الجسيم، ومن طلب العظيم خاطر لامحالة بعظيم ولايكون في‌هذا العلم كل‌مجتهد مصيباً ولا المخطي في‌اجتهاده معذوراً مأجوراً، بل باتفاق العلماء يكون مأزوراً ممكوراً مطروداً عن باب الله مهجوراً.

فاذا ثبت هذا فمن شأن العاقل أن يبدء بالأهم فالاهم، ويحتاط لنفسه و يطلب مافيه النجاة والفوز بالعقبى (في العقبى ـ ن) بعالي الدرجات فانامور الدنيا زائلة وعذاب الله شديد وأعظمه الاحتجاب عنه يوم القيامة، وهو الأليم المقيم *(كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم انهم لصالوا الجحيم)* [٨٣/ ١٥ - ١٦].

ولا شبهة في أن القرآن العظيم انما نزل لتعليم الخلق وهدايتهم الى الصراط المستقيم، اذ فيه نقاوة علم النبيين وغاية معارف الاولين والآخرين، وثمرة أنظار الحكماء السابقين واللاحقين اذ كل سورة من سوره باب‌حكمة الله، التي لم ير مثلها عيون‌أعيان الادميين، وكل آية من آياته نور يستضاء به سبيل حضرة رب العالمين.

ومن بينها سورة يس لها مزيد اختصاص في كشف علوم الدين وايضاح طرق اليقين، قلما يوجد في غيرها، وقد وردت الأخبار في فضلها وشرفها، و جزيل الاجر والثواب لقاريها وجميل الرحمة وحسن‌المآب لمتأمليها وتاليها وكفى‌بنافي‌ذلك‌شاهداً مبيناً من‌قوله صلى‌الله عليه وآله: «لكل‌شيء قلب،وقلب

١ـ راجع البخاري: ٩/ ١٣٢. المسند: ٤/ ٢٠٤.

القرآن يس»(١) فان مزية القلب على سائر الاعضاء ورياسته لها وتقدّمه فيما به الانسان انسان لما فيه من اللطيفة الملكوتيّة غير مختفية على اولي النهى و ذوي الحجى .

فهكذا سورة يس لما ذكر فيها من عظائم الاسرار الالهيّة ، و العلوم الربانيّة، ولطائف معرفة المبدء والمعاد، ودقائق كيفيّة الوحي والرسالة، و نشوء الآخرة لنفوس العباد وأحوال الخلائق في السعادة والشقاوة يوم القيامة وفناء الكل ورجوعها الى الواحد القهار .

فان هذه المعارف هي الغاية القصوى لاستكمال الانسان، ولاجل الاهتداء اليها خلق الله هذا الخلق و كلفهم بالايمان ، و لاجلها بعث الرسول و أنزل القرآن، اذ الغرض الاصلي من هذا البعث والانزال سياقة الناس الى الجنة و الرضوان، والحشر الى الله في زمرة مقربية ومجاوريه من ملائكته وأنبيائه يوم يحشر المتقين الى الرحمن وفداً ، و خلاص أهل السعادة من دركة الخذلان، وعذاب الطرد والنيران .

* * *

وقد جمع لنا بتأييد الله وحسن توفيقه نكات ودقائق لطيفة فرقانية وتحقيقات لمطالب شريفة قرآنيّة، وبراهين لمقاصد لطيفة ايمانيّة ، ومسائل لحقائق عويصة عرفانيّة، متعلقة بهذه السورة ، مختصة باشاراتها الربانيّة و رموزها النبويّة، وكنا قد رفعنا الحجب عن سور عديدة من القرآن ، وكشفنا قناع الغمّة عن وجوهها بتوفيق الله لهذا العبد المستهان ، فرأيت أن انظم هذه الرموز والنكات في سلكها، واضيف هذه الفرائد في تلوها، ذخراً ليوم المعاد وتقرباً الى الحق الجواد .

١- المسند : ٥/٢٦ وجاء في ثواب الاعمال عن الصادق (ع): ١٣٨ .

وقد رجوت منــه واستدعيت من جوده، وتشفعت بشفعاء يوم الدين ، و توسلت بائمة طريق الحق واليقين محمد واهل بيتـه المقدسين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ أن يوفقني لاتمام هذا التفسير الكبير، ويسّر لي اكمال هذا الامر الخطير، اذ بيده يتيسّر كل عسير، وبحسن عنايتــه ينجبر كل كسير، و يعفو عن كل ذلّة وتقصير، فها أنا اشرع في المقصود مستمداً بواهب العقل ولا اثق الا بكرمه العميم ولا اؤمل الا بفضله الجسيم .

بسم الله الرحمن الرحيم

يس [١]

اي : ياانسان ـ أعني محمداً صلى‌الله عليه وآله‌وسلم، وذلك لانه‌الانسان الحقيقي المعنوي، الذي اجتمعت فيه صور الاسماء كلها مفصلة كما في العقل الأول مجملة ـ لماروي عن ابن‌عباس : «ان معناه «ياانسان» في لغة طي» وقيل في توجيهه لفظاً ـ ان صح النقل ـ : أن يكون أصله « ياانيسين » فكثر النداء به على ألسنتهم حتى اقتصروا على شطره ، كما قالوا في القسم : « م الله » في « ايمن الله » .

وقدمرت الاشارة في‌سورة السجدة الى قاعدة كليّة في‌الحروف‌المقطعة، بها يمكن أن يستنبط معنى‌الانسان الكامل من كلمة «سين» فقط ـ ان كان « ياء » حرف النداء ـ ومن‌مجموع « ياء » و«سين» بوجه آخر ـ ان لم يكن كذلك ـ فليرجع اليها .

وقرء «ياسين» بالفتح ككيف وأين ، اوبالنصب على «اتل يس» وبالكسر على الاصل ، وبالرفع على «هذه يس» .

واتفق أكثر المفسرين على أن المراد منه النبي صلى الله عليه وآله و سلم وان اختلفت العبارات وتعددت الاشارات، فقيل معناه : «يا انسان» ـ وهو قول ابن عباس ـ وقيل: «يا رجل» ـ عن الحسن وأبي العالية ـ وقيل: معناه: «يا محمد صلى الله عليه وآله » ـ عن سعيد بن جبير ومحمد بن حنفية ـ وقيل معناه : «ياسيد» وقيل: «هو اسم النبي (ص)» ـ عن علي وأبي جعفر الباقر عليهما السلام ـ ولهذا يقال لآله عليهم السلام « آل يس » .

والقرآن الحكيم [٢]

المحكم عن الباطل والتحريف، او: ذي الحكمة ـ لما فيه من الايات الدالات على العلوم الربوبيات ـ وفيه سر آخر وهو أن يكون المراد به عقل الرسول الذي فيه صور معلومات الاشياء وحقائقها كما في اللوح المحفوظ، وهو الذكر الحكيم، وقد وقع الاصطلاح من أقوام على تسمية العقل الذي فيه مبدء تفاصيل المعقولات « عقلا قرآنياً » وعلى تسمية النفس التى استمدت منه في حضور تلك التفاصيل «عقلا فرقانياً» فعلى هذا يكون هذا القسم من قبيل «لعمرك» .

ومما يؤكد هذا المطلب أن كل ماظهر من الاثار الصادرة من الله في مظهر خاص بحسب مايوجد فيه من ملكة قائمة اوصفة راسخة او اتصال قوى بالمبدء الفعال فهو انما كان من حقيقة ذلك المظهر، فالقرآن بحسب الذات والماهية كان خلق الرسول، وهذا أمر اتفق عليه أذواق أهل الله .

انك لمن المرسلين [٣]

من الحق الى الخلق في السفر الثالث النزولي ، بعد السفرين الأولين : أحدهما « المعراجي السمائي » والآخر «الاسمائي» فان الرسالة من قبل ملك مسبوقة بالوصول اليه ، والمعارفة التامة معه .

على صراط مستقيم [٤]

وهو الطريق الذي يفضي سالكه الى الحق الاول، وهو الذى كان مسلوك جميع الانبياء ثم الاولياء ثم الحكماء ، ثم الامثل فالامثل من دين التوحيد الالهي، وهو تهذيب النفس أولا بالاعمال والآداب الشرعية عن اوساخ الافاعيل الشهوية والغضبية ، الذى هو بمنزلة اماطة الاذى عن الطريق ، ثم صيانتها عن اغواء وساوس الوهم واضلال شياطين الجن والانس بالعلوم الميزانيّة والتعليمية وهو بمنزلة مدافعة قطاع الطريق، ثم تكميل أفضل أجزاء النفس، وهو القوة النظرية بالعلوم الحقيقية والمعارف الالهية، وعندذلك يكون أوان الوصول الى المقصود الاول، الذي اليه ينتهى سير العقول *(ألا الى الله تصير الامور)* [٤٢ /٣ ٥] والمتكفل لجميع هذه المعاني على أشرف وجه وآكده هو القرآن المجيد الذي *(لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)* كما قال :

تنزيل العزيز الرحيم [٥]

وقرء بالرفع على أنه خبرمبتداء محذوف ، وبالنصب على تقدير «أعنى» وبالجرعلى البدلية من «القرآن» اومن «الصراط» لان القرآن المبين حبل الله المتين، وبهيسلك سبيل‌رب العالمين، ويعرج الى‌سماءالحق واليقين،والتنكير في « صراط مستقيم » دال على أنـه من بين الصرط المستقيمة بحيث لايكتنه وصفه ولايحاط بحده .

ثم بيّن الغاية فيارسال الرسل وتنزيل الكتاب بقوله :

لتنذر

بهذا القرآن وتعلم بهذا الكتاب والحكمة.

قوماً ماانذر آباؤهم

الاقدمون وأشياخهم‌الماضون بهذه المعارف الغامضة الابيّة ، والمقاصد الشريفة الالهية، خصوصاً علم‌المعاد وبعض‌أحوال‌المبده ممالايستقل‌به العقول، ولايدركه أحد الابمتابعة أهل بيت الرسول (ص) .

فهم غافلون [٦]

عما وراء طور العقل ، كما يغفل سائر عوام الناس وأصحاب الحواس عمايدركه الاكياس بدقة عقولهم من غيراستيناس بالقرآن ولا اقتباس .

وقوله : « قوماً ماانذر آباؤهم » صفة وموصوف من باب وصف الشيء بحال متعلقه، اى « قوماً غيرمنذرآبائهم » على نحو قوله *(لتنذرقوماً ماآتاهم

من نذير من قبلك)* [٤٦/٢٨].

والمعنى ـ والله أعلم ـ أن الأديان والعلوم لم يكن في الأزمنة الماضية و الأمم السابقة بهذه المثابة من التمامية والكمال، والتقدس عن النقص والشر والوبال كما في قوله تعالى *(كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون)* [١٥١/٢] .

وعن قتاده : لانهم كانوا في زمان الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام وعن الحسن: لم يأتهم نذير من أنفسهم وقومهم وان جائهم من غيرهم. وقيل : معناه لم يأتهم من أنذرهم بالكتاب حسب ماآتيت، وهذا على قول من قال : كان في العرب قبل نبينا صلى الله عليه وآله من هو نبي كخالد بن سنان وقس بن ساعده، وهذا الوجه قريب مماذكرناه أولا فافهم .

ومنهم من جعل «ما» مصدرية اوموصولة منصوبة على المفعولية الثانوية فيكون الكلام على هذين الوجهين لاثبات الانذار السابق لالنفيه، اى : لتنذر قوماً انذارآبائهم . او : لتنذر قوماً ماانذرآبائهم من العذاب وغيره ، فقوله : « فهم » متعلق على الأول بالنفي، يعني : عدم الانذار منشأ غفلتهم وزهولهم . وعلى الثاني متعلق بالانذارمن باب تعلق السبب المستدعي لشيءبه ، كماتقول: اوعظ فلاناً فانه غافل، او : فهو غافل .

لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون [٧]

لان الايمان عبارة عن صيرورة النفس بحيث يعرف الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ويعمل بمقتضاه ويسلك بمؤداه، وينهى النفس عمابهواه ويعبدالله كأنه يراه، وهذا مما لايتيسر الالنفس زكية وقلب لطيف قابل لتصوير

الحقائق ، وأكثر الناس غلبت عليهم الجسميّة والكثافة والنفاق والشيطنة ، و كلاهما حجاب ، الا أن الاول من باب النقص الواقع بسبب التجسم في أول الفطرة ، والثاني من باب المرض المزمن الطارى .

فاذا تقرر ذلك فاعلم أن القول قوله *(لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين)* [١٣/٣٢] وهوعبارة عن حكمه القضائي وتقديره الازلي بأن نظام هذا العالم وعمارته وقوامه ووجود العلماء المهتدين، وعبوديتهم لاينتظم ولايصلح الابأن يكون في العالم نفوس غلاظ وقلوب قاسية، وشياطين انسية مكارة بحسب ما غلب عليهم من طاعة الشهوة والغضب ، وخدمة الهوى والتردى الى أسفل درك جحيم الدنيا *(ولذلك خلقهم وتمّت كلمة ربك لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين)* [١١/١١٩] فيتوجّهون بتلك الدواعي والاغراض الخسيسة الى عمارة الدنيا والسعي في طلبها والاخلاد اليها والعمل لاجلها، من الزراعة والعمارة واخراج القنوات وتحصيل المزروعات وصنعة المكاسب الدنيّة والصنائع الكثيفة ، كالحجامة والكنس والحياكة وغير ذلك ، وسبيل عمارة الدنيا غير سبيل عمارة الأخرة من تلطيف السر بالتقوى وتنوير الروح بالعلم والهدى ، الا ترى الى قوله تعالى في الحديث القدسي : « اني جعلت معصية آدم سبباً لعمارة العالم» وفي الحديث : «ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» .

وقد اوردنا هذه المعاني والدلائل في تفسير سورة السجدة (١) عند قوله تعالى : *(ولوشئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين)* [١٣/٣٢] .

ومن تأمل في وضع الدنيا وأسبابها علم أن التعيّش لايتصور الابأن يكون أكثر الناس غليظة الطبائع ، دنيّة الهمم ، بعيدة عن تذكر الدار الاخرة وعالم

١) تفسير سورة السجدة : ٩٣ من الطبعة الحديثة .

الملكوت، كما دلت عليه آيات كثيرة في هذا الباب كقوله : *(وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)* [١٢/١٠٣] وقوله : *(ومايؤمن اكثرهم بالله الاوهم مشركون)* [١٢/١٠٦] وكقوله : *(ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لايفقهون بها)* [٧/١٧٩] الاية ـ وكقوله : *(وأكثرهم الكافرون)*[١٦/٨٣] وكقوله *(وأكثرهم للحق كارهون)* [٢٣/٧٠] وقوله : *(ولكن أكثرهم لايشكرون)* [١٠/٦٠] .

وكل من توجه بقلبه الى الدنيا سهل الله له طريقها، ومن توجه سره الى الاخرة وعالم الملكوت سهل الله له سبيلها، وكل ميسر لما خلق له، ومآل طالب الدنيا الى الجحيم، ومآل طالب الاخرة الى النعيم ، من كان لله كان الله له ، ومن كان للدنيا كانت الدنيا سبيله ومبتغاه ومولاه *(ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)* [٤/١١٥] .

ثم مثّل تصممّهم على الكفر وأنه لاسبيل الى تعليمهم وارشادهم بقوله :

انا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي الى الاذقان

الضمير للاغلال، لان طوق الغل في عنق المغلول يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود خارجاً منها الى الذقن ، فلايخليه يطأطأ رأسه ويوطي قذاله .

فهم مقمحون [٨]

رافعون رؤسهم وغاضّون أبصارهم من «قمح البعير» اذا روى ورفع رأسه، وقيل للكانونين « شهرا اقماح » لان الابل اذا وردت الماء رفع رأسها لشدة برده .

ومنهم من جعل الضمير للايدى على سبيل الكناية وان لم تكن مذكورة لدلالة الاغلال والاعناق عليها، وذلك لان الغل يجمع اليد الى الذقن والعنق، ولايجمع العنق الى الذقن ، وأكد ذلك بما روى عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قرءا : انا جعلنا في أيمانهم أغلالا، وبقرائة بعضهم : في أيديهم. ورجح الاول بقوله : فهم مقمحون ، حيث جعل الاقماح نتيجة ماذكر ، والالم يكن للسببية وجه ظاهر ، وبأن الاضمار ضرب من التعسف وعدول من الظاهر ، وعلى الوجهين لايتفاوت المعنى، لان الغل لايكون في العنق دون اليد، ولافي اليد دون العنق .

والمقصود تمثيل حال الجهلة الناقصين الكافرين، اوالمعاندين والمنافقين، المعرضين عن العلم واليقين والحكمة والدين، في اعراضهم عن استماع كلام أهل الحق برجل غلت يداه الى عنقه لايمكنه ان يبسطهما الى خير، وهو اشارة الى قصور القوة النظرية التى هى بمنزلة اليد اليمنى للنفس عن درك الحقائق وقصر القوة العملية التى هى بمنزلة اليد اليسرى لها عن فعل الخيرات وترك اللذات ، وبرجل طامح برأسه لايبصر موطن قدمه، وهو اشارة الى استنكاف النفس المسوفة الجحودة العنودة، المحجوبة بفطانتها البتراء، المغترة ببصيرتها العمشاء عن قبول التعلم، والاستكبار عن الحق والاغترار بعقله الجزئي، وذلك

لان المستكبرعند استكباره يكون رافعاًرأسه، لاوياً عنقه، شامخاً بأنفه، لاينظر الى الارض .

وانما أضاف الجعل الى نفسه امالان عند تلاوة النبي صلى الله عليه وآله القرآن عليهم ودعوته اياهم صاروا بهذه الصفة فهو مثل قوله: «حتى انسوكم ذكرى» [٢٣/ ١١٠] واما لان الموجد لهذه النفس الشقية الجاهلة التي كفرت بانعم الله انماخلقها لاجل تعميرهذه الدنيا الفانية واستخدامها لامور حيوانية، وهوممايستتبع لاوصاف وأخلاق ذميمة وهيئات رديئة ينشأمنها هذه الحالات عند سماع الايات ، لانها ماخلقت لاجل السعادة الاخروية ، بل خلقت لاشياء اخر لولم تكن هى لوقع الضررفي أشياء شريفة روعى جانبها ولفتها (لمهاـ ن) فافهم.

وجعلنا من بين ايديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لايبصرون [٩]

هذا تمثيل لحالهم بحسب مايوجبه الاسباب والعلل الخارجية ،كما ان الاول تمثيل لحالهم بحسب مايؤدي اليه المبادى والهيئات الداخلية ، اى فمن هذه صفتهم فى اعراضهم عن الحق وتمردهم عن قبول الايمان والهداية وسلوك الصراط المستقيم ، فقد حل فيهم غضب الله عليهم وخذلانه اياهم ، فكأنه قال تركناهم مخذولين وطردناهم ملعونين بأسباب تدعوهم الى طريق الشروالخذلان والطرد ، اذ سد عليهم جوانبهم عن الوصول الى دار النعيم ، وضيق عليهم الطريق الاالى الجحيم، لانهم أشقياء مردودون الى أسفل السافلين ، مقهورون بالقهر الالهى لاينجع فيهم الانذار ، ولاسبيل الى خلاصهم من النار *(كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لايؤمنون)* [١٠/ ٣٣]*(وكذلك حقت

كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار)* [٤٠/٦] .

سدت عليهم الطرق واغلقت عليهم الابواب، اذالقلب هو المشعر الالهي الذي هو محل الالهام، فحجبوا عنه بختمه وطبعه ورينه، والسمع والبصرهما المشعران لادراك الانسانالكامل خليفة الله فيأرضه، وهما بابان للفهم والاعتبار فحرموا عن جدواهما لطمس عيونهم وصمم آذانهم، فلايمكنهم الانتفاع بهما والاستعمال لهما فيما خلقا لاجله، لامتناع نفوذ المعنىفيهما الى قلبهم،فلاسبيل لهم في الباطن الى العلوم الكشفية الالهامية، ولافيالظاهرالى العلوم التعليمية الكسبيةالادبيّة، فسدت عليهم الطريقتان.

فالسد الاول الواقع من بينأيديهم يوجب انسدادهم عنالوصول الى عالم الاخرة وعالم الغيب والباطن، الذى يتوجهاليهالنفوس بحسبالفطرة بالموت الطبيعى .

والسدالثاني الواقعمن خلفهميوجب انسدادهم عنالانتفاع بعالمالاجسام وصرف نعم الله من الالات والحواس الجسمانية فيما خلقت لاجله ، فحبسوا فيسجون الظلمات ووقعوا فيشجونأودية الهوى والدركات، مغشّون بأغشية الهيئات الرديات، مغطون بأغطية الشواغل الماديات، ولذا قال : « فأغشيناهم فهم لايبصرون» اى غطيناهم وجعلنا عليها غشاوة عن ان تطمح الى مرئى ، لان شرط الرؤية مفقودة ، لانهم في حجب ثلاثة وظلمات ثلاثة : عمى القلب أولا وعمىالشواغل والتعلقات ثانياً، وعمىالجحود والعناد ثالثاً، فماأعظم عذابهم! وماأشد حجابهم حيث قال الله فيهم اعراضاً عنهم وتسريحاً اياهم فى مرتع الدواب خليعى العذار، وتسوية بينهم وبين الانعام السائمة بلاقيد وعقال :

وسواء عليهم أأنذرتم ام لم تنذرهم لايؤمنون [١٠]

لان الايمان مرتبة من العلم بالمبدء والمعاد، والتقوى بموجبه، والزهدفى الدنيا، والتجرد عن دار الاضداد ، والرضا بقضاء الله ، والتوكل عليه فى كل المواد ، وهى تفتقر الى قريحة صافية وقـّادة، وقلب خاش خاضع لذكرالله، متشوق الى عبوديته متواصل الفكرفي طلب الحق، والوصول الى دار القرار ومنزل المصطفين الاخيار، فكيف يتصور هذه الامور من قلوب هيكالحجارة اوأشد قسوة فلاينجع فيهم الانذار ولاينفع لهم التعليم والتكرار ، بل الانذار والتعليم انما ينفع القلوب الرقيقة اللطيفة الخاشية لله ، الطالبة للحق و تذكر الأيات والمعارف كما قال :

انما تنذر من اتبع الذكروخشى الرحمن بالغيب

لكونه ذا فطرة صحيحة وقلبخاضع خاشع لذكرالله، خاش منالرحمان فى عالم الغيب ، وانمـا اطلق هذا الاسم للاشارة الى أن خشية أهل العرفان حاصلة من ادراك العظمة لله و شدة النورية الالهية وأشعة الرحمة اللامتناهية ، وليست الخشية منهم خشية العقاب ، والالناسب ان يذكر بدل اسم «الرحمان» اسم «المنتقم» او«القهار» او «العدل» .

واعلم ان نفي الانذار هيهنـا عن النبى صلى الله عليه وآلـه بالقياس الى الاشقياء المردودين كما يستفاد من كلمة «انما» الكائنة للحصرليس بمنافلثبوته سابقاً مع انتفاء الايمان، وذلكلان النفيهيهنا باعتبار نفي ترتب الغاية والبغية،

لان ثمرة الانذار ترتب الايمان ، فاذا انتفت الثمرة فكأنه انتفى الانذار ، واما الاثبات فهو باعتبار تحققه في نفسه مع قطع النظر عن التأثير ووجود الاثر فلايتنافيان وهذا كالشمس المضيئة التي شأنها اضائة وجه الارض، فاذا حجب عنها حجاب وحدث فوق الارض سحاب فلم يستضيء منها وجه الارض، يصدق على الشمس حينئذ انها مضيئة، ويصدق ايضاً انها غير مضيئة ، كل منهما باعتبار آخر .

فبشره بمغفرة

من الله له عن ذنوبه المتقدمة والمتأخرة ، كوروده في جحيم الدنيا ومصاحبة مؤذياتها وقبوله الصفات الهيولية مدة بشوم الاقتران مع الاقران السوء ورؤيتهم .

واجر كريم [١١]

ونعيم جسيم من جنة الافعال والصفات اوالذات ، على حسب الدرجات .

* * *

ولما كان قبول دعوة الحق بالانذار والاهتداء بفهم الايات والانوار، وطلب اليقين بحقائق الدين يوجب أن يحيي القلوب بالحيوة الابدية الاخروية ، ويتنور بروح الحقائق والمعارف اليقينية : ويتخلص من موت الجهالة وينجو من عذاب الاخلاق الرديّة ، وكل مايخرج من القوة الى الفعل فيحتاج الى سبب مخرج اياه ، والمخرج للنفوس الميتة بموت الجهل وعذاب النقص والافة الى روح العقل المستفاد المضيء في دار المعاد وفسحة المعارف والانوار الواقعة في دار

القرار ومشاهدة الصور الحسان الموجودة في طبقات الجنان انما يكون مبدءاً دراكاً فعّالا للمعقولات، خلافاً للعلوم المفارقة عن هذه الماديات، وهو الباري سبحانه اوضرب من ملائكته المقربين ، اذ لولم يكن حصول المعارف عنده اوعند مقربيه بتأييده على سبيل الفعالية ، لكان مفتقراً في ادراكه للمعارف والعلوم وخروجه من القوة الى الفعل الى مبدء آخر أجل منه رتبة وفضيلـة فيلزم أن يكون الهالعالم ناقصاً في رتبته، مفتقراً الى غيره في كمال وجوده، وهو ممتنع عليه ــ تعالى عمايقوله الظالمون علواًكبيراً ــ فعقّب ذلك بقوله :

انانحن

اى هوتعالى اوضرب من ملائكته المقربين المهيمين ، الذين فعلهم مطوي في فعل الحق لفناء ذواتهم بغلبة سلطان النور الطامس الأزلي على أنوارهم ، واختفاء أشعّة تاثيراتهم العقلية تحت شعاع الضوء القيومي .

نحيى الموتى

من النفوس الهالكة في عالم الظلمات ومقبرة الدنيا ، وقبور الهيئات البدنية النائمة نـوم الغفلة ، وقصور الوجود بروح المعارف والعلوم ويقظة الكشف والشهود ، ويؤيد هذا ماذكر عن الحسن : «احياؤهم أن يخرجهم مـن الشرك الى الايمان» وقيل : «نحيى الموتى ببعثهم بعد مماتهم» .

ونكتب ماقدموا وآثارهم

قيل: اي ماأسلفوا من الاعمال الصالحة وغيرها، وماهلكوا عنه من آثار حسنة كعلم علموه، اوكتاب صنّفوه اوبناء بنوه - من مسجد اورباط اوقنطرة اونحو ذلك - اوسيئة - كوظيفة وخراج انشأها بعض الظلمة على الناس ، اوسكة أحدثها فيها تخسيرهم - اولهو فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملاه كالنرد والشطرنج، وكذلك كل سنّة حسنة اوسنّة سيئة يستن بها، ونحوه قوله تعالى:*(ينبّؤ الانسان يومئذ بما قدم وأخر)* [١٣/٧٥] قدم من أعماله اوأخر من آثاره .

قاعدة فرقانية فيها مكاشفة قرآنية

الاشارة في تحقيق هذه الاية :

ان كل من فعل فعلا وتكلم كلاماً ، اوعمل عملا صالحاً ، اواقترف معصية فحصل من ذلـك أثر في نفسه وحدث فيها حال وكيفية نفسانية هي ضرب من الصـورة والنقش، واذا تكررت الافاعيل وتكثرت الاقاويل استحكمت الاثار في النفس، فصارت ملكات بعدماكانت أحوالا ، و«المقام» في لغة أهل التصوف هو هذه الملكة ، فيصدر بسببها الافعال المناسبة لها بسهولة من غير رويّة .

ومن هيهنا يتأتى تعلم الصنايع وتهيؤ المكاسب العلمية والعملية، ولو لم يكن هـذا التأثر للنفس والاشتداد به فيها يوماً فيوماً لم يكن للانسان تعلم الحرف والصنايع ، بل يحتاج في كل تراخ وتعطل الى تجشم كسب جديد ولم ينجع التأديب والتهذيب في الانسان ، ولم يكن ايضاً في تأديب الاطفال وتمرينهم

الاعمال فائدة ، فالاثار الحاصلة من الافعال و الاقوال في القلوب بمنزلة النقوش والكتابة في الالواح *(اولئك كتب في قلوبهم الايمان)* [٥٨/٢٢] وتلك الالواح النفسية يقال لها : «صحائف الاعمال» .

وتلك الصور والنقوش الكتابية يحتاج في حصولها في تلك الالواح الى مصورين وكتاب غير تلك الموضوعات ، لماعلمت من استحالة كون شيءواحد مصوراً ومتصوراًونقاشاً ومتنقشاًومعلماً ومتعلماً،وبالجملة فاعلاًوقابلاً، واستحالة كون المعطي للكمال قاصراً عنه ، فالمصورون والكتاب يجب أن يكونوا أجل رتبة وأشد تجرداً وأعظم كرامة من النفوس القابلة ، فهم «الكرام الكاتبون» وهم ضروب من ملائكة الله المتعلقة بأعمال العباد وأقوالهم لقوله تعالى :*(مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)* [٥٠/١٨] .

وهم على كثرة أصنافهم حسب أصناف العباد قسمان : « ملائكة اليمين » وهم يكتبون اعمال أصحاب اليمين ، و« ملائكة الشمال » وهم يكتبون أعمال أصحاب الشمال واليه الاشارة في قوله تعالى: *(اذ يتلقّى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد)* [٥٠/١٧] .

وفي الخبر : « كل من عمل حسنة يخلق الله منها ملكاً يثاب به ، ومن اقترف سيئة يخلق الله منها شيطاناً يعذب به» فالاول اشير اليه بقوله تعالى: *(ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا ولاتحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون * نحن اولياؤكم في الحيوة الدنيا وفي الاخرة)* [٤١/٣٠] والثاني اليه الاشارة بقوله تعالى: *(هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم)* [٢٦/٢٢٢] وقوله : *(ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين)* [٤٣/٣٦].

وفي كلام فيثاغورس وهو من أساطين الحكماء المقتبسين انوار معارفهم من

مشكوة علوم الانبياء عليهم السلام: «اعلم انك ستعارض بأقوالك وافعالك وافكارك، وستظهر لك من كل حركة فكرية اوقولية اوعملية صور روحانية وجسمانية فان كانت الحركة غضبية شهوية صارت مادة لشيطان يؤذيك في حياتك ويحجبك عن ملاقاة النور بعد وفاتك، وان كانت الحركة عقلية صارت ملكاً تلتذ بمنادمته في دنياك، وتهتدي بنوره في اخراك الى جوار الله و كرامته» -انتهى- .

وهذا النور مايشار اليه بقوله تعالى: *(يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم)* [١٢/٥٧] وأمثال هذا في كلام الله كثيرة كما سيلوح لك بفضله انشاء الله .

* * *

فاذا تقرر هذا فقوله: «ماقدموا» اشارة الى تلك الاحوال النفسانية، والارتسامات المتتالية مرة بعد اخرى قبل رسوخ تلك الصفات وصيرورتها ملكة يعسر زوالها وقوله: « وآثارهم » اشارة الى الملكات الراسخة التي هي أثر حاصل بعد انقضائها وانقطاع الاعمال المستدعية لها .

ثم لما كان هذا العالم دار التغير والزوال، والواح النفوس المتعلقة به قابلة للمحو والاثبات، يمكن فيها تبديل الصفات والهيئات، وازالة السيئات بالحسنات، والتوبة عن المعاصي قبل حصول الاخلاق والملكات، وسد أبواب المغفرة عند استحكام الريون والظلمات، وأما عند ظهور الاخرة فيستحكم الاخلاق بحيث يصير كل خلق ردى (صورة - ن) خلق آخر من الحيوانات، فيحشر الناس على حسب هيئاتهم كما ورد في الحديث، وهذا معنى قوله : *(يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا اعمالهم* فمن يعمل مثقال ذرة)* .الاية - [٩٩/٦-٧]

(زيادة كشف)

رسوخ الهيئات و تأكد الصفات الحاصلة من تكرر أعمال الحسنات و السيئات هو المسمى عند الحكماء بـ«الملكة» وفى لسان أهل النبوة والمشاهدة بـ«الملك» و« الشيطان» والمعنى واحد وان اختلفت الاشارات ، ولولم يكن لتلك الملكات النفسانية من الثبات مايبقى أبد الاباد لم يكن لخلود أهل الطاعة والمعصية في الثواب والعقاب وجه لان منشأ الدوام لوكان نفس العمل أوالحالة الزائلة من النفس يلزم بقاء المعلول مع زوال العلة .

وايضاً الفعل الجسماني الواقع في زمان متناه ومكان خاص كيف يكون منشأ للجزاء الثابت في الزمان الغير المتناهي ؟ ومثل هذه المجازاة لا يليق بالحكيم ، وقد قال : *(وما أنا بظلام للعبيد)* [٥٠ /٢٩] وقال : *(ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)* [٢/ ٢٢٥] ولكن انما يخلد أهل الجنة فى الجنة واهل النار فى النار بالثبات فى النيات.

ومن هيهنا ظهرت نكتة اخرى فى قوله : *(ونكتب ماقدموا وآثارهم)* وهي بيان السبب الموجب للعقاب من غير ظلم وجور واعتساف وميل وحيف فى الميزان والحساب، فكل من فعل مثقال ذرة من الخير أوالشر يرى أثره وملكوته في صحيفة ذاته أو صحيفة أرفع من ذاته في كتاب لايجليها الا لوقتها واذاحان وقت أن يقع بصره الى وجه ذاته عند كشف الغطاء، وفراغه عن شواغل هذه الادنى وما يورده الحواس، ويلتفت الى صفحة باطنه وقلبه وهو المعبر عنه بقوله: *(واذا الصحف نشرت)* [٨١/ ١٠]فمن كان في غفلة عن ذاته وحضور قلبه يقول عند ذلك كما حكى الله عنه بقوله: *(مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة و

لاكبيرة الا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضراً ولايظلم ربك احداً)*[٤٩/١٨]
واشير الى نشر الصحف ايضاً بقوله تعالى: *(يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضراً وماعملت من سوء تود لوأن بينها وبينه أمداً بعيداً)* [٣/٣٠].

وفي الخبر ايضاً: «ان من قال سبحان الله غرست له في الجنة شجرة» (١) ومن قال كذا وكذا حسنة ، خلق الله له حور العين وقصوراً وبيوتاً وأنهاراً يتمتع بها ابداً مخلداً .

وكذا الحكم في جانب المعصية ، فيخلق الله من سيّئات المجرمين و المنافقين مايكون سبب آلامهم دائماً مخلداً ، وقال تعالى في قصة ابن نوح عليه‌السلام: *(انّه عمل غير صالح)* [١١/٤٦] وفي الخبر «خلق الكافر من ذنب المؤمن » ونظائر هذه كثيرة في الآيات والاخبار .

ومنشأ ذلك ان الدار الأخرة دارالحيوة لقوله : *(وان الدارالأخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» [٢٩/٦٤] ومواد اشخاص الأخرة هي التصورات الباطنية والتأملات القلبية، لان الدار الأخرة ليست من جنس الدار الدنيا لان هذه دار الشهادة وهي دار الغيب ، والانسان اذا انقطع عن الدنيا وتجرد عن مشاعر هذا الادنى وكشف عنه الغطاء يكون الغيب بالنسبة اليه شهادة وحضوراً والعلم عيناً، والخبر عياناً، والسر علانية.

فكل أحد يكون بعد كشف الغطاء ورفع الحجاب حديد البصر لقوله تعالى: *(فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد)* [٥٠/٢٢] فيكون بصيراً بنتائج أعماله، مشاهداً لاثار أفعاله، قارئاً لصفحة كتابه ، مطلعاً على حساب حسناته و سيّئاته لقوله تعالى: *(وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً*اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً)* [١٧/١٣-١٤]

١ـ ثواب الاعمال : ٢٦.

فمن كان من أصحاب اليمين وأهل المعرفة واليقين اوتي كتابه من الجهة التي تناسبه ـ وهي جهة عليّين *(ان كتاب الابرار لفي عليّين* وما أدراك ما عليون * كتاب مرقوم يشهده المقربون)* [٨٣/١٨- ٢١] ومن كان من أصحاب الشمال والمنكوسين الفجار وصاحب الانظار الجزئية والافكار المتعلقة بالاعمال والآثار، فقد اوتي كتابه بشماله لقوله تعالى:*(وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم اوت كتابيه)* [٦٩/٢٥] أومن وراء ظهره لقوله تعالى: *(وأما من اوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثبوراً * ويصلى سعيراً)* [٨٤/ ١٠ ـ ١٢] ويكون ايضاً كتابه في سجّين لقوله تعالى:*(ان كتاب الفجار لفي سجّين)* [٨٣/٧] لانه من جملة المجرمين المنكوسين لقوله تعالى : *(ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم)* [٣٢/١٢].

ثم اعلم ان جميع هذه الكتب و الصحائف انما ينتسخ عن أصل مقدس عظيم هي فروع له وابواب مأخوذة منه وجداول منشعبة من بحره، وهو ام النسخ وامام الكتب، وهو كتاب عقلي مبين فيه صور جميع الممكنات على وجه أعلى وأرفع لايمسه الا الملائكة المطهرون والعقول المقدسة عن ارجاس عالم الحواس وأدناس الوهم والوسواس ، ولذلك قال بعد الاشارات الى صحائف الاعمال وكتب الافعال لاصحاب الشمال:

وكل شيء أحصيناه في امام مبين [١٢]

اى عددنا كل شيء من الحوادث في كتاب ظاهر الكتابة لان حقائق الاشياء مسطورة أولا فيه ثم يتفرع منه العلوم المفصلة ، و ينشعّب من بحره أنهار الحقائق وجداول المعارف، وهو «اللوح المحفوظ» و«لوح القضاء الالهي»

النافذ حكمه في المدارك النفسانية والالواح القدرية، وعنده مفاتح الغيب التي لايعلمها الا الله والراسخون في العلم وعنده خزائن العلوم والمعارف المتعلقة بالحوادث الكائنة والاتية، لقوله تعالى:*(وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الاهو)* [٦/٥٩]وقوله: *(وان من شيء الاعندنا خزائنه وماننزله الابقدرمعلوم)*[١٥/ ٢١]وتلك المفاتح لخزائن العلوم والمعلومات هي قلوب الملائكة المقربين، المحفوظين بحفظ الله وتبقيته وحراسته اياهم عن الخلل والنقصان والذهول وعالمهم «عالم القضاء» السابق على عالم القدر واللوح النفسي وعالم اللوح الخارجي، ـ اي المادة بما فيها من الصور العينية.

قيل: الوجه في احصاء كل شيء في الكتاب الالهي اعتبار الملائكة به، اذ قابلوا به مايحدث من الامور، فان صدور الانواع الكثيرة يحتاج الى جهات كثيرة في عالم الالهية ، يوجب تكثّر الفيض من الواحد الحقيقي الذي مأمره الا واحد كلمح بالبصر، ففي هذه دلالة على حصول صور الاشياء كلها في ذلك الكتاب على وجه مفصل مرتب يجمع ويرتقي الى أمر واحد ، وقد بسطنا القول فيه بوجه تحقيقي في مقام آخر، ذكره يؤدى الى التطويل ، ويخرج عن طور الكلام في التأويل.

واضرب [يامحمد] لهم مثلا

اي : مثّل لهم مثالا من قولهم : « هؤلاء أضراب » اي: أمثال، و « هذه الاشياء على ضرب واحد » اي : على مثال واحد . وقيل : « اذكر لهم مثلا » اي : قصة عجيبة .

أصحاب القرية

وهي أنطاكية ـ على رأي المفسرين ـ وأصحابها كانوا عبدة اوثان .

اذ جائها المرسلون [١٣]

وهم رسل عيسى عليه السلام الى أهلها، أرسلهم داعين الى الحق .

اذ أرسلنا اليهم اثنين

اى رسولين من رسلنا، وانما اضيف الارسال هيهنا الى الله تعالى وان كان عيسى عليه السلام هو الذي أرسلهما، لان ارساله كان بأمر الله ـ كما قيل ـ او لانه لغاية قرب عيسى عليه السلام من الله وتجرده عن أغراض النفس واستهلاك نوره في نور الحق كان في مقام العبدية ، فكان فعله فعل الحق ، من قبيل قوله تعالى : *(ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى)* [١٧/٨] .

ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله : «من أطاعني فقد أطاع الله» (١) .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من رآني فقد رأى الحق » (٢) .

---

١) البخارى : كتاب الاحكام ، الباب ١ : ٧٧/٩ .

٢) البخارى : باب فى التعبير، الباب ١٠ : ٤٢/٩ .

وكما في الحديث المشهور : « لايزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى أحببته » (١) .

* * * *

وهيهنا سر آخر ، وهو ان الانسان اذا بلغت منزلته في البرائة عن الهوى والنفس، الى أن مات عن نفسه واتّصل بعالم القدس يصيربحيث يفيض عليه نور الحق بلاتوسط ملك مقرب اونبى مرسل، فاذا كان مأموراً باصلاح النوع كان لغاية استعداده وقربه من الحق يقبل منصب الرسالة أوالخلافة بلاواسطة ــ وان كان حصول هذا المقام له بنور المتابعة لمن استخلفه، وهذا كما لامير المؤمنين عليه السلام حيث كان اماماً للمؤمنين ، وخليفة لرسول رب العالمين بنص من الله لاجل كرامته في نفسه وقربه من الله بحسب التابعية ،كمايدل عليه أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وآله : « أنا وعلي من نور واحد »(٢) وقوله : « لاتسبّوا علياً فانه ممسوس بنور الله » (٣) ونظائر ذلك .

وبالجملة بعض المناصب لشرفها لابد وأن يكون من قبل الله بلامشاركة أحد لقرب الاستعداد ــ وان كانت الامور كلها من الله، الاأن بعضها مترتب على بعض، وبعضهافائض من الله بلاواسطة الخلق، وذلك كالنبوة والرسالة والولاية، فان « الولي » ولى بكرامة باطنية من الله ، وكذا « الحكيم » و « العارف » ، فان كلا منهما فيض ورحمة من الله لايمكن انتقاله من شخص الى آخر باختيار العباد ، وليست كذلك السلطنة والحكومة والقضاء والامارة وتولية الاوقاف ومايجرى مجراها .

---

١) التوحيد : ٤٠٠ . البخارى : كتاب الرقائق : ٨/ ١٣١ .

٢) الخصال : ٣١ .

٣) فى المناقب لابن شهر آشوب (٣/ ٢٢١) : لاتسبوا علياً فانه ممسوس فى ذات الله .

ولهذا حكي في قصة رسولي عيسى عليه السلام ـ كماسننقل ـ أنهماقالا ـ حين سئل عنهما ملك القرية : «من ارسلكما؟» ـ : « أرسلنا الله الذي خلق كل شيء» ومن هيهنا علم أن أمثال هذه المناصب موهبة وان كان للكسب فيه مدخل ما على وجه الاعداد والتقدمة بتوفيق من الله وتيسيره .

فكذبوهما

أصحاب القرية، قال ابن عباس : «ضربوهما وسجنوهما» .

وشرح قصتهما ـ كما نقل ـ أنهما لمّا قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له ـ وهو حبيب النجار صاحب يس ، فسألهما عن حالهما فاخبراه ، فقال : « أمعكما آية ؟ » فقالا : « نشفي المريض ونبرىء الاكمه والابرص؟ » ، وكان له ولد مريض من سنتين ، فمسحاه ، فقام، فآمن حبيب وفشا الخبر، فشفى على أيديهما خلق كثير.

ورقى حديثهما الى الملك، فقال لهما : « ألنا اله سوى الهنا ؟» قالا: « نعم، من اوجدك وآلهتك» فقال:« قوما حتى أنظر في أمركما » فتبعهما الناس وضربوهما وقيل : حبسا .

ثم بعث اليهم عيسى عليه السلام رسولا آخر لقوله :

فعززنا بثالث

اي: فقويناهما وشددنا ظهورهما برسول ثالث، يقال «المطر تعزز الارض» اذا لبّدها وشدها، و«تعزز لحم الناقة» وقرىء بالتخفيف مأخوذاً من «العزة» و«المنعة» من «عزه، يعزه» اذا غلبه وقهره، اى فغلبنا وقهرنا بثالث وهو شمعون.

وترك ذكر المفعول به واضماره للاشعار بأن الغرض ذكر المعزز، ومالطف فيه من حسن التدبير حتى قهر الباطل وأذل المنكر، واذاانصب الكلام في محط الغرض من سياقه فلاضير في طرح ماسواه ورفضه ، كقولك : « حكم الأمير اليوم بالحق» من غيرذكر المحكوم له او عليه .

* * *

وحكى انه لماأرسل شمعون الى أهل القرية دخل متنكراً وعاشر حاشية الملك، حتى استأنسوا به ورفعوا خبره الى الملك فأنس به، فقال له ذات يوم : «بلغني أنك حبست رجلين فهل سمعت مايقولانه ؟ » .

قال : « لا، حال الغضب بيني وبين ذلك » .

فدعاهما، فقال شمعون : « من أرسلكما ؟ »

قالا : « الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك »

فقال : « صفاه واوجزا »

قالا : « يفعل مايشاء ويحكم مايريد »

قال : « و ماآيتكما ؟ »

قالا : « مايتمنى الملك » .

فدعا بغلام مطموس العينين، فدعياالله حتى انشق له بصره، وأخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فكانتا مقلتين ينظر بهما، فقال له شمعون : « أرأيت اوسئلت الهك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف ؟ »

قال : « ليس لي عنك سر ان الهنا لايبصر ولايسمع ولايضر ولاينفع » .

وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصلي ويتضرع ويحسبون أنه منهم ثم قال : « ان قدر الهكما على احياء ميت آمنّا به » فدعوا بغلام مات من سبعة

أيام ، فقام وقال : « اني ادخلت في سبعة اودية من النار، وأنا احذركم ماانتم فيـه فآمنوا ـ وقال : ـ فتحت أبواب السماء فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة » .

قال الملك : « من هم ؟ »

قال : « شمعون و هذان »

فتعجب الملك ، فلما رأى شمعون أن قوله قد اثر فيه نصحه فآمن وآمن قومه ، ومن لم يؤمن صاح عليهم جبرئيل صيحة فهلكوا .

فقالوا انا اليكم مرسلون [١۴]

قال شعبة : « كان اسم الرسولين الاولين شمعون ويوحنّا واسـم الثالث بولس» وقال ابن عباس وكعب: «الاولان صادق وصدوق والثالث سلوم» قالوا لهم : ياأهل القرية قد ارسلنا الله اليكم .

قالوا ـ اى قال أهل القرية : ـ ماأنتم الا بشر مثلنا

فلا تصلحون للرسالة كما لا نصلح نحن لها ، لان أفراد البشر أفراد نوع واحد ، والطبيعـة الواحدة النوعية أفرادها متماثلة في استحقاقية شيء واحد بحسب ذواتها، فكل ماجاز لاحد جاز للجميع، لكنا نعلم بديهة أن مارأينا من الامثال غير مستحقين لرسالة الله ، لغايـة انكبابهم الى الدنيـا وظلمة نفوسهم وقساوة قلوبهم، فالجميع هكذا، ولذلك قالوا كما حكي الله عنهم بقوله :

وماأنزل الرحمن من شيء ان أنتم الاتكذبون [١٥]

هذه غاية شبهة الجاحدين للحق والمنكرين للبعثة والرسالة ، ولايبعد أن يكون احدى الفوائد والاغراض المسوق اليها هذه القصة هي حكاية هذه الشبهة وارتكازها في اوهام ضعفاء العقول ، المنتسبة الى الفلسفة ، المتشبهة بهم من الطباعية والدهرية والصبوية ، وبراهمة الهند المنسوبة الى برهمان الهندى ، حيث أنهم بعدعلمهم بأحوال المبدء وتيقّنهم بوجوده وتنزهه وتقدسه تحيروا في أحوال الاخرة والمعاد ، واضطربت أفكارهم في حقيقتها وحقيقة الرسالة وحقيقةالرسول المنذربوقوعها، وسعادتهاوشقاوتها، ونيرانهاوجنانها،وسلسبيلها وزقّومها، ومالكها ورضوانها، بل صرحوا بنفي المعاد بعد الممات، حيث ورد ان الانسان المتكون من مزاج حاصل من أضداد عند امتزاج مهما فسد لايرجى له ولغيره فيه فائدة، فحكموا بأنه اذا مات، مات ، ومعاده قد فات ،كما حكي الله عنهم بقوله : *(ماهي لاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر)* [٤٥/٢٤] والانسان عندهم كالعشب والمرعي ينبت وينمو من الارض فيصير غثاءاً أحوى .

وعلى هذه الطريقة جرت خصوم الخليل عليه السلام من الصابئة ـ على ماحكى الله تعالى عنهم في مواضع جمّة من كتابه، مثل قوله: *(أبشر يهدوننا)* [٦٤/٦] *(ماهذا الابشر مثلكم بريد ان يتفضل عليكم)* [٢٣/٢٤] *(يأكل مماتأكلون منه ويشرب مما تشربون)* [٢٣/٣٣] ومدار انكارهم واستكبارهم على هذه الشبهة التي اشيراليها في مواضع من الكتاب كما قال الله تعالى : *(ومامنع الناس أن يؤمنوا اذجائهم الهدى الاأن قالوا أبعث الله بشراً رسولا)*

[١٧/٩٤] فحصر الله مدار اصرارهم وجحودهم على أن البشر لا يصلح للرسالة ، لان أفراده مشتركة في الماهيـة ، فمن المحال أن يختص واحد منها بخاصيّة دون بعض آخر .

* * *

هذه حجتهم الداحضة وغاية انكارهم الغامضة ، الا أنها مندفعـة بوجهين شريفين قرآنيّين كل منهما في غاية الاستنارة والاستحكام :

الاول ماوقعت الاشارة اليه هيهنا حكاية عما الهم الله به رسل عيسى عليه السلام جواباً عن انكار أهل القرية رسالتهم حيث ماغتروا به بفطانتهم البتراء من الشبهة التي شرحناها ، وهو قوله تعالى :

قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون[١٦]

لاعلى الوجه الذى فهمه الزمخشرى ومن تبعه، وهو ان قوله: «ربنايعلم» جار مجري القسم في التوكيد، كقولهم «شهد الله» و«علم الله» لان معنى الاية دفع الشبهة العلمية المفصلة فاستيناف الدعوى مقرونة بالقسم غير منجح ، و البيان القسمي غير نافع في المقامات العلمية التي لايوصل اليها الابالطمأنينة اليقينية، على أن احتمال التورى في القسم قائم ، ثم اعتذاره ـ بأن هذا القسم لماكان مشفوعاً بالبيّنة الشاهدة والايات الواضحة مستحسن ـ كما ترى .

و انّما حمله على هذا التوجيـه في الايـة أمران : أحدهما وجود اللام للتأكيد في «مرسلون» الثاني دون الاول. وثانيهما: المماثلة المعنويّة بين قولهم «ربنايعلم» وقول الناس «شهد الله» و«علم الله» الواقعين أحياناً في مقام القسم و

كلا الوجهين ضعيف كما لايخفى.

ولاايضاًعلى الوجه الذي فهمه أتباع الاشاعرة من قولهم: ان للفاعل المختار أن يرجّح بعلمه وارادته بعض الامور المتماثلة من غير مرجّح، لان الالهية انما يتحقق بأن يفعل مايشاء ويختار مايريد - اى من غير مخصّص، قالوا: - كما أن شأن الارادة تخصيص أحد الطرفين المتساويين - كما في قدحي عطشان و طريقي هارب - فكذا شأنها تخصيص احدى المتساويين في الماهية ولوازمها من غير الافتقار الى مرجّح وداع، وذلك لان اثبات الفاعل المختار على هذا الوجه مفسوخ الاصل مبرهن الفساد - كما حقق في مظانّه - بل بأن يكون المراد منه ان الله تعالى بحسب عنايته الازليّة المتعلّقة بنظام هذا النوع الانساني و علمه الازلي بمصلحة الكائنات ، يهدى من يشاء من عباده ويصطفى من الناس من يصلح للرسالة ، لا لمجرّد اتّفاق او جزاف - تعالى عن ذلك علواً كبيرا - بل بحسب اختلاف الافراد في سبق الاستعداد وصلوح القوابل و المواد ، وتفاوتهم في اللطافة والكثافة ، وصفاء القلب ونوريّة الفؤاد و قلة الحجب و كثرتها عن المبدء الجواد .

فان الارواح الانسيّة بحسب الفطرة الاولى والثانية مختلفة في الصفاء و الكدورة، والقوة والضعف مترتّبة في درجات القرب من الله ، وكذا المواد السفليّة بازائها متفاوتة تفاوتاًنوعيّاً اوصنفياً او شخصيّاً ، وقد قدر بازاء كل مادة ما يناسبها من الروح ، فحصل من مجموعها استعدادات مناسبة لبعض العلوموالاخلاقوالصفات والكمالات، فأعظم السّعادات لاجود الاستعدادات وأكمل الكمالات لاشرف الارواحوهي أرواح الانبياء والاولياء عليهم السلام في كل زمان بحسب اوضاع كل وقت، وأشرف أرواح الانبياء روح خاتمهم وسيّدهم سيّد الكل في الكل صلى الله عليه وآله وبعده طبقة اولياء أهل بيته

الطاهرين المستمر سلسلتهم الى زمان ظهور المهدى ولي آخرالزمان صلوات الله عليه وآبائه أجمعين .

و انّما وجب بلوغ الكمال في النـوع بحسب ملكة العلم و الحال الى مرتبة النبـّوة بامرين عناية من الله و حاجة من الخلق في بقائهم الدنيـوى و خلاصهم الاخروى لما ثبت أن الانسان مدني بالطبع :

أما الاول : فمن لم يهمل أخمص القدميـن دون التصغير مع قلّة نفعه بل تكميلا للزينة المستغنى عنها ولم يضـع تقويس الحاجبين موتراً بوتر أهداب العيـون وتسوية أشعارها مع حقارة فوائدها ، فبـأن لا يسوغ الضنّة بافاضة النبّوة على روح من الارواح البشرية مع كونه رحمة للعالمين كان اولى.

وأما الثاني : فمن نظر في العالم الصغيـر الذى هو الهيكل الانسى متى لم يكن رئيس مطاع لقواه وأعضاه يسّوى كل واحد منها على مكانـه ، ويدبر لكل منها غذاء يناسبه، وقسطاً من الحرارة الغريزيّة والروح البخارى يلائمه، وغير ذلك من كميات مراتب الهضم والدفع والنمّو والتوليد لخرب سريعاً، حيث أصبح كل منها مطاعاً مطيعاً، بل لابد للكل من أمير واحد ورئيس واحد يدبّرها ويسوسها، ولوكان المدبّر فوق واحدكان البدن كما قيل: «خانه بهدو كدبانو نارفته بماند».

واذا كان أمر العالم الصغير لايتمّ ولا يتمشّي دون قاهر أمير ، فما ظنك بعالم العناصر المثار لاثار الفتن ، المكمن لانواع المحن بل لابدّ للخلق من الهداية الى كيفية المصالح وجلب المساعى والمناهج ووجود هاد للخلق مؤيد من عند الله ، يأتمرون بأمره وينزجرون بزجره *(وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا)* [٥٩/ ٧].

فحاصل هذا الجواب عن شبهتهم انأفراد البشروانكانوا متماثلين بحسب

معنى الانسانية النوعية الا ان بعضهم اختص بكرامة الهية و عناية ربانية لاجل استحقاق خفي وعصمة باطنية لا يعلمه الا الله ، فلا بد في العناية الأزليّة من بعثه وارساله ، وهو مفاد قولهم *(ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون)* مثل قوله تعالى : *(الله اعلم حيث يجعل رسالته)* [٦/ ١٢٤] وقوله: *(اللهيصطفي من الملائكة رسلا)* [٢٢/ ٧٥] وقوله تعالى : *(الله يجتبي من رسله من يشاء)* [٣/ ١٧٩] .

* * * *

الوجه الثاني ، في حل شبهتهم ودفع حجتهم وهو أن أفراد الانسان وان كانت متماثلة في البشرية الا أنها متخالفة الحقيقة بحسب البواطن والارواح و نشو الاخرة من نفوسها ـ وقد مر تحقيق ذلك في تفسير سورة الم سجدة ـ والايات الدالة على أن أرواح الانسان محشورة يوم القيامة على صورمتخالفة في الحقيقة كثيرة .

وهذا مما يحتاج دركه بعد قيام البرهان العقلي والنقلي عليه الى صفاءفي القلب وذوق شديد وخوض عظيمفي معرفة النفسوكيفية اتحادها بالمعقولات وتقلبها في الاطوار والنشآت، لينكشف ان افراد الانسان وان كانت متفقة في معنى نوعي هو معنى الحيوان المدرك للكلّيات بالقـّوة، لكنها بعد صيرورة عقولهاالهيولانية متحدة بمايخرج به من القـّوة الىالفعل من الهيئاتوالملكات تصير متخالفة الحقائق .

والنفس وانكانت أمراً صورياً في عالم الحس والشهادة ، مقوماً للنوع الخاص البشرى الذى اجتمعت فيه أنواع الصورالحسية الطبيعيـّة والنباتيـّة و الحيوانية، الا انها في أول الفطرة هي محض القـّوة والفاقة بالنسبة الى عالم الغيب والنشأة الاخرة نسبتها الى الصورالغيبيـّة التي فيها نسبة الهيوليالاولى

الى الصور الحسية .

و كما أن الهيولي واحدة نوعية متماثلة في جميع الطبايع بحسب جوهريتها الاولى متخالفة الجواهر بانضمام الصور المقومة ايّاها جوهرية ثانية فكذلك النفوس الانسانية بحسب فطرتها الاولى متماثلة متحدة النوع ، و بحسب ما يخرج من القوة الى الفعل من الملكات و الاخلاق الحاصلة لها من تكرر الاعمال والافعال متكثرة الانواع، يناسب كل نوع منها لنوع من تلك الملكات والاخلاق، ولحيوان غلب عليه ذلك الخلق، فيحشر على صورته لكونها على صفته .

فعدد الحيوانات الحاصلة من الانسان في النشأة الثانية بحسب النوعية اكثر من عدد أنواع الحيوانات في هذا العالم ، لانه سيظهر منها في القيامة أقسام من الحيوانات لم يعهد مثلها في هذه الدار ، لحصولها بالمسخ الحاصل لبعض النفوس من امتزاج اوصاف حيوانات متعددة اجتمعت في باطنها ورسخت بكثرة الاعمال المؤدية اليها بطول الزمان ، او بشدة التعلق من تلك النفوس بفنون دواعي تلك الحيوانات وأغراضها ومقاصدها ، فحشرت هي في القيامة على صورة تحسن عندها القردة والخنازير ـ كما ورد في الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ .

والتناسخ بهذا المعنى ثابت عند أئمة الكشف والشهود، مصرح به في مواضع من الكتاب والحديث ، وعلى هذا المعنى يحمل كلام أساطين الحكماء المتقدمين ، القائلين بالنقل، لاعلى تعلق النفس من بدن عنصرى الى بدن آخر ، لنهوض البرهان القطعي من العرشيات التي ألهمني الله تعالى بها بفضله وكرمه على استحالته ، وقد اوردناه في كتاب المبدء والمعاد واولئك الاقدمون أجل شأناً من أن يغفلوا من مفسدة القول بالتناسخ ، بل مقصودهم

يوافق شريعتنا المصطفوية ـ على الصادع بها وآله أجزل الصلوة والتحية ـ.

والحاصل ان الانسان بحسب الاعمال والافعال والافكار والنيات المستنتجة لحصول الاخلاق والملكات، يصير امامن جملة الملائكة او الشياطين او الحيوانات المنتكسة الرؤوس الى جهة السفل ، ولكل من هذه الاجناس الثلاثة أنواع كثيرة يمكن أن يصير اليها أفراد الانسان بحكم المناسبة ويحشر في زمرتها بمقتضى الميل والمحبة ، ولهذا المعنى قيل للانسان انه «باب الأبواب» كما نقل عن حكماء الفرس .

* * *

فاذا تقرر هذا فنقول: أرواح الانبياء والاولياء ـ سلام الله عليهم وتقديساته ـ بمنزلة الملائكة المقربين ، اى الكروبين الواقعين في الصف الاول من صفوف الملائكة ، ومن بينهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة العقل الأول ، وقد ذكرنا في تفسيرنا لاية الكرسي كون المراد من الحديث المتّفق عليه عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «أول ماخلق الله العقل»(١) هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمام ما ذكرفيه من «الاقبال والادبار، وبك آخذ وبك اعطى وبك اثيب وبك اعاقب» شرح لاحواله صلى الله عليه وآله وسلم منطبق عليه صادق في حقه .

ثم كل طبقة من طبقات العرفاء والعلماء والصلحاء بمنزلة طبقة من طبقات الملائكة وصف من صفوفهم الواقعة بعد الصف الاول ، محشورة معها ، وعوام أهل الايمان بمنزلة عوام الملائكة .

ونفوس المنافقين من أهل المكر والوسوسة والحيلة والجربزة تحشر في القيامة مع الشياطين لقوله تعالى: ﴿لنحشرنهم والشياطين﴾ [١٩/٦٨] ونفوس

١) الفقيه : باب النوادر (آخر ابواب الكتاب) ٣٦٨/٤ . حلية الاولياء : ٣١٨/٧

أهل الدنيا ـ الغالب عليها حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وحب الرياسة من الخيل المسومة والأنعام والحرث ـ تحشر مع الأنعام والدواب .

فاذا كان التخالف بين أفراد الانسان بهذه المثابة من التخالف الجنسي ـ فضلا عن النوعي ـ فكيف يدعي أحد أن نفس النبي صلى الله عليه وآله كنفوس عوام الناس؟ وقال صلى الله عليه وآله: «لست كاحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» والله سبحانه قد كفّر من ذهب الى مماثلة النبي مع سائر الناس وقال ببشريته لقوله تعالى: *(أبشر يهدوننا فكفروا)* [٦/٦٤] وأما قوله: *(قل انما أنا بشر مثلكم)* [١٨/١١٠] فهو مماثلة بحسب النشأة الحسية والاشتراك في الجسمية المشتركة.

فالمماثلة التي ادعتها المنكرون للنبوة المتمسكون بهذه الشبهة، ان ادعوها بحسب المادة البدنية المشتركة فالجواب بعد تسليم هذه المقدمة أن اختصاص النبوة ببعض الافراد انما يكون بكرامة لاحقة وفضيلة فائضة من الله على حسب صفاء القوابل ولطافة المحل، فلا يلزم تخصيص بلا مخصص أصلا كمامر في الوجه الاول، وان ادعوها بحسب الارواح والبواطن، فالمماثلة ممنوعة بل المثبت المحقق خلافه كما مر في الوجه الاخر ، فالشبهة عن أصلها منقلعة منحسمة .

* * *

وللمتأمل أن يفهم من هذه الايـة اشعاراً لطيفاً بالوجـه الثاني من وجهي الجواب عن شبهة المنكرين لرسالة الرسل الثلاثة ـ على نبينا وآله وعليهم السلام ـ بأن يكون المراد أن جهة المخالفة النوعية الحاصلة بيننا وبينكم ليست مما يمكن أن يصل الى ادراكه أفهامكم وأفهام أمثالكم ، لانه أمر خفي لايعلمه الا الله ، ولايمكن الوصول الى دركه الا بالهام الله وتعليمه من اختاره من عباده

للهداية ، لان صفة النبوة والولاية أمر باطني ونور عقلي يحصل من الله تعالى ويقذف منه في قلب من يشاء من عباده واوليائه، واذا تنور الباطن بذلك النور خرج عمّا كان عليه وانقلب نفسه عقلا مستفاداً ، وناره نوراً مضيئاً في المعاد.

وفي القرآن آيات كثيرة واشارات بليغة وتلميحات لطيفة دالة على أن أرواح المؤمنين مخالفة في الحقيقة لنفوس الكفرة والمنافقين، وعلى أن أرواح الانبياء جواهرها مخالفة لأرواح غيرهم وأن روح خاتم الانبياء ـ عليه وآله الصلوة والسلام من الملك الاعلى ـ فوق الجميع .

ولايتوهمن أن قوله تعالى: *(قل انما أنا بشر مثلكم)* [١٨/ ١١٠] ينافي مادعيناه من مخالفة حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله لعامة الناس ، لما دريت أن الاشتراك والمماثلة بحسب البشرية التي هي متّفقة المعنى بين الناس، والمخالفة بحسب الباطن ومقام العندية، وعلى هذين المقامين يتوزع كل ماورد في الاتفاق والاختلاف له مع عامة العباد .

فكل ماكان من قبيل قوله تعالى : *(قل انّما أنا بشر مثلكم)* [١٨/ ١١٠] كان المراد به الاشارة الى مقام البشرية والنزول في هذه الدار ، وكذلك قوله تعالى: *(قل لاأقول لكم عندي خزائن الله ولاأعلم الغيب ولاأقول لكم انّي ملك)* [٦/ ٥٠] *(ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومامسني السوء ان أنا الا نذير)* [٧/ ١٨٨] وقوله: *(قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولا)* [١٧/ ٩٣] وقوله: *(هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم)* [٦٢/ ٢] وقوله: *(لقد جائكم رسول من أنفسكم)* [٩/ ١٢٨] وقوله صلى الله عليه وآله: «اني ابن امرأة كانت تأكل القديد» (١) .

وكل ماكان من قبيل قوله : *(من يطع الرسول فقد أطاع الله)* [٤/ ٨٠]

١) ابن ماجه : كتاب الاطعمة ، باب القديد ٢/ ١١٠١ .

وقوله : *(قل ان كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله)* [٣١/٣] وقوله : *(وماأرسلناك الا رحمةللعالمين)* [١٠٧/٢١] وقوله : *(نور وكتاب مبين)* [١٥/٥] كان المراد به باطنه بحسب مقامه المحمود الموعود لـه في قوله : *(عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً)* [٧٩/١٧] .

اللهم اجعلنا من التابعين له، الواردين معه ومع أهل بيته المقدسين الحوض، المحشورين معهم، الواقفين تحت لوائهم .

وقوله سبحانه :

وماعلينا الاالبلاغ المبين [١٧]

تحذيرشديد اياهم والزام بليغ لهم، وجواب على نمط آخر عن كلامهم يناسب جمهور الناس .

ووجه الاحتجاج بهذا القول عليهم بعد القول الاول المناسب للخواص: أن وجوب النظر أمرعقلي ،كل عاقل يعلم من نفسه بحسب الغريزة العقليةالتي أعطاه الله، والفطرة الاصلية التي فطرالناس عليها، ويكون حجة الله على خلقه والقاضي بينه وبينهم أن شكرالمنعم واجب ، لان في اهماله خطر سوء العاقبة وفي فعله الامن والسلامة، والعاقل لايختار الخطرعلى الامن، ولايرجح احتمال الضرر على تيقّن السلامة .

نعم، ربما يغفل عن مقايسة الجانبين ويذهل عن تصور الطرفين لشدة توغله في الشواغل، فيحتاج الى منبّه، والله تعالى لغاية رحمته على عباده بعث الرسل اليهم من خارج ، بعد أن أعطاهم عقلا من داخل ، لينبه تلك الرسل عقولهم عن نوم الغفلة ورقدة الجهالة وسنة التقليد ، ولذا قيل: « العقل شرع من داخل والشرع عقل من خارج» فلولم يكن الله قد أفاض في الداخل العقول لماكانت

مهتدية ، ولالهم فائدة من بعثة الرسول ، فالمعنى: وليس يلزمنا الأداء الرسالة وتبليغ الاحكام .

وقيل معناه : وليس علينا أن نحملكم على الايمان، فانا لانقدر عليه ، لان الايمان عطائي حاصل بافاضة الله تعالى على القلب، ولايمكن حصوله بالاكراه والجبر ،كقوله تعالى : *(لااكراه في الدين)* [٢/٢٥٦] .

* * *

ثم لماكان من عادة الجهال والارذال لغاية محبتهم بالدنيا والنفس والمال أن يخافوا من زوال شيء ممّا تلذذوا بهغاية الخوف ، فيتمنوا بكل مااشتهوه وآثروه وقبلته طباعهـم ، وتشأموا بكل ما نفروا عنه وكرهوه ، وحيث كانت الدنيا مبلغ همّتهم وغاية قيمتهم ، ورأوا أهل الدين والورع في وضع البذاذة والتقشّع، لتطليقهم الدنيا وايثارهم الاخرة عليها تشوقاً الى لقاء المولى، ورأوا المعرضين عن الحكمة والمعرفة بخلاف ذلك، فتطيّروا بأهل الدين وتشأموا من مصاحبة أرباب العلم واليقين، وتيمّنوا بخدمة الظلمة والشياطين، وافتخروا بصحبة الحكام والسلاطين ، فلوصاحبوا أحداً من الصلحاء فكل ماأصابهم من قبيل الافة والنقص فتطيّروا به ، كماحكي الله عن اهل القبط وتشأمهم بأهل السبط بقوله : *(وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه)* [٧/١٣١] ومن مشركي أهل مكة وتشأمهم بالنبي صلى الله عليه وآله *(وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك)* [٤/٧٨] فلذلك قال أصحاب القرية كما حكى سبحانه عنهم بقوله :

قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم [١٨]

لما عجزوا عن الزام الرسل، وسكتوا عن اقامة العذر عن قبول دعوتهم، ولم يبق لهم مهرب عن ذلك، تشبثوا بذيل النفس والدنيا، وأقروا بالعجز عن ترك هذا الادني، وتعللوا اعذارهم في عدم الايمان بالرسل وقبول دعوة التكليف بأن صحبة الهداة والمذكرين شؤم لهم. ثم ما اكتفوا بذلك حتى قابلوا أهل الله بالمجاهدة بالنزاع والمخاصمة والرجم والايلام الشديد .

وذلك كله لفساد العقل ومحبة الباطل وطاعة الهوى وقبول دعوة الشيطان لان الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء وسوء الظن بالله، وترك التوكل وتكذيب الرسل، والاعراض عن الحق والاقبال على الخلق، وانقطاع الرجاء من الله، ومتابعة الشهوات ومواصلة السيئآت، وايثار الحظوظ وترك العفة والقناعة، والتمسك بالملوك والظلمة ، وتعلق القلب بحب الدنيا وهو رأس كل خطيئة وبذر كل بليّة .

فهذه كلها وأضعافها من فروع وسوسة الشيطان وترويجه الباطل في معرض الحق، فمن فتح على قلبه باب وسوسة الشيطان وترويجه ولم يقمع فساده وشره عن قلبه بالعقل الكامل والبرهان النيّر القدسي ، الدال على خسّة الدنيا وحقارة طالبيها، او بالسماع من أهل الله وأصحاب القلوب، المذكرين لخساسة الدنيا وزوالها ووخامة عاقبة شهوة النفس ووبالها ، فسوف يبتلي بهذه الآفات ويقع في عرضة هذه البليّات ، التي من جملتها التشؤم بصحبة الفقراء وأهل الدين الذينهم ملوك الآخرة وسلاطينها، وخدمتهم مفتاح أبواب الرحمة والسعادة ،

والوصول الى صحبتهم مقصود الأولياء ومجهودهم في الدعاء، كما في الصحيفة الملكوتية لمولانا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام من قوله : « اللهم حبّب الي صحبة الفقراء وأعنّي على صحبتهم بحسن الصبر » .

وقد أمر الله سبحانه حبيبه صلى الله عليه وآله بصحبتهم وحسن معاشرتهم والصبر معهم والاطالة في مجالستهم بقوله: *(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ـ الاية ـ) * [١٨ / ٢٨] لان في صحبتهم خير الدارين ، وفي صحبة الجهال واهل الترفه والتنعّم شر الدارين، وصرف العمر في هوى النفس و طاعة الشيطان ، وفساد الاخرة ووبالها ، لشؤم اقتران عبدة الهوى والأوثان، و لهذا قال حكاية عن جواب رسله لاعدائه:

قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون [١٩]

قرىء«طيركم معكم» أي:سبب شؤمكم معكم وهو الكفر اوأسباب شؤمكم معكم وهو الكفر و المعاصي ، فان رأس الشقاوة الأبدية الكفر مع الجحود، لانه جهل مضاد لليقين ، وبعده المعاصي و الاعمال القبيحة ، كما ان رئيس السعادات الابدية الايمان الحقيقي، لانه ضرب من العلم اليقيني بالامور الالهية وأحوال المبدء و المعاد ، لان معنى السعادة ادراك الخير والملائم ، و خير الخيرات هو الله سبحانه وملائكته ورسله واوليائه وعباده الصالحين، فادراكه وادراك مقربيه ومعتكفيه ألذ الخيرات وأشرف السعادات ، وبعد هذه السعادة الذاتية السعادة الحاصلة من فعل الحسنات ، لانها توجب الفوز بدرجات الجنان والنجاة من عذاب يوم القيامة والنيران .

فاذا تقرر أن السعادة والشقاوة بحسب العلم و الجهل ذاتيّتان أزلا وأبداً، مخلدتان دائماً سرمداً ، وبحسب الاعمال والافعال يترتب عليهما المكافاة ، و المجازاة، وتتقدر بحسبهما المثوبات والعقوبات بقوله : *(جزاءاً بما كانوا يكسبون) * [٩/ ٩٥] فلا شؤم كشؤم الكفر، ثم المعاصي. ولا خير كخير الايمان، ثم الحسنات. الاان هذه المسئلة مع وضوحها وانارتها قد خفيت على أكثر الاذهان ، لاشتغالهم بما يلهيهم عن الذكر و ينسيهم عن طلب السعادة و ترك الشقاوة ولذا قال: «أئن ذكرتم» معناه ان تدبّرتم عرفتم صحة ماقلناه وقيل معناه: «ان ذكّرتم تطيرتم بمامعكم» .

وقرىء: «أأن ذكرتم» بهمزة الاستفهام، «وان» الشرط.

وقرىء: «آ ان ذكرتم» ـ بألف بينهما ـ بمعنى «أتطيرون ان وعظتم ».

و قرىء «أ أن ذكرتم » ـ بأن الناصبة بعد الهمزة الاستفهامية ـ بمعنى « أتطيركم لان ذكرتم ».

وقرىء« أن» الناصبة بغير استفهام فيكون اخباراً ، اى « تطيرتم بأنفسكم لان ذكرتم».

و قرىء «أين ذكرتم » ـ على التخفيف ـ اى شؤمكم لازم معكم بحيث يسري في كل مكان ذكرتم ، و ذلك يتصور بوجهين : اما بأن كانوا اذا ذكر أساميهم لعنوا وشتموا وشئموا بهم لقبح أفعالهموسوء أعمالهم وابدائهمالظلم والبدعةكاراء الجور، واما بأنكان ذكرهم يؤدىالى الوحشة والغيبةوالعداوة والبغضاء بين الناس ، والا فصيرورة المكان مشؤماً بمجرد ذكر طائفة ـ كما فسره صاحب الكشاف ـ حيث قال: «واذا شئم المكان بذكرهم كانوا بحلولهم فيه أشأم» فلا وجه له ظاهراً ، لان المكان لو شئم بذكر الكفار والظلمة فما من مكان ومجمع كالمساجد والمساكن الشريفة الا وقد يذكر فيها أحياناً الكفارو

الاشرار ، خصوصاً اذا كانوا ملوكاً وأمراء في الدنيا ، فيذكر اساميهم في كل مجمع بفنون من الذكر مدحاً وذماً، فيلزم أن يكون أكثر المجامع شؤماً.

ثم ذكر سبب شؤمهم ومبدأ شرهم وهوافسادهم لفساد عقلهم بقوله: «بل أنتم قوممسرفون» لان «الاسراف» في اللغة: الافساد ومجاوزة الحد «والسرف» الفساد، ومعناه: ليس فيها مايوجب التشؤم بنا ، ولكنكم متجاوزون عن الحد في التكذيبوالمعصية، فمن قبلكم أتاكم الشؤم لامن قبل رسل اللهوتذكيرهم او(قيل) بلانتمقوم مسرفون في ضلالكم، متمادون في غيّكم حيث تتشاءمون بمن يجب التبرك بهم واستفاضة الخيـر من صحبتهم من رسل الله واوليـائه المذكرين الله وسبيل العافية والدار الاخرة فغاية منشأ الشؤم التشؤم بمايجب التبرك به،كما أن غاية الجهل عناد أهل العلم والمعلمين، وغاية الضلالمعاداة أهل الهداية والهادين.

قوله سبحانه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ، قال ياقوم اتبعوا المرسلين [٢٠]

هذا الرجل هو «حبيببن اسرائيل النجار» وكان في سابق الزمان ينحت الاصنام، وهو كناية عن اشتغاله سابقاً بالاعتقادات الجزئية والصور الخياليةو الوهمية التي يتصور وجودها في الخيال بتصرف القوة المتفكـّرة ، وهيالتي من شأنها تصوير الحقائق في كسوة الحكاية الخيالية ، وانكار العقائد الحقة الالهية الا في صور المحسوسات ، فصاحب العقيـدة الوهمية اقصور علمه ما يعتقده الهاً، وليس الهه ومعبوده ـ على حسب اعتقاده ـ الا ما يوجده بوهمه ويصوره بقوته المتصرفة، فهو الذى ينحت صنماً ويعتقده الهاً ويتخذه معبوداً

كما في قوله تعالى: ﴿أفرأيت من اتخذ الهه هواه﴾ [٤٥/ ٢٣].

وأكثر الناس ـ الامن أيّده الله بالتقديس الاتم والتنزيه الاكمل ـ عابدوا أصنام العقائد الجزئية،ومعتقدوا الصور الوهمية، حتى أن عبدة الأصنام الخارجية الحجرية والخشبية والمعدنية انماعبدوها لاعتقادهم معنى الالهية في تلك الاجساد من الجماد وغيره ، فهم ايضاً بالحقيقة قدعبدوا معتقداتهم وماحصل في اوهامهم فالهوى معبودهم جميعاً أولا وبالذات ، والصنم الخارجي معبود لهم بالعرض فعلى هذا غير الموحد العارف لهم جميعاً اشتراك في الاشراك واتفاق في طلب الهوى وعبادة غير الحق وماسوى .

وما من مؤمن الاوله عبور عن هذه الاعتقادات الجزئية ، فورود الصور الوهمية اوالأصنام الخيالية لاعلى وجه الاذعان بل على مسلك التفتيش وتصوير الاحتمالات البعيدة ، ليقام على نفيها البرهان ، كما وقع للخليل ـ على نبينا وآله وعليه السلام ـ من العبور على آلهة عبدة الكواكب لزيادة الكشف واليقين في تنزيه الحق الاول عن مماثلتها ، ولاقامة البرهان على فساد توهم المحجوبين واخراج تلك الصور التي هي الاه سائر المعتقدين من المشركين والمعطلين من أن يستأهل اعتقاد الالوهية فيها، فانه يوجب العذاب الاليم، ويستدعي عقوبة الاحتجاب من الله والتردى الى اسفل درك الجحيم .

فقد ظهر أن أهل البصيرة الالهية يعبرون عنها في أسرع زمان من غير أن يتضرروا بها ، كما قال واحد من أهل البيت عليهم السلام : «جزناها وهي خامدة» واليه الاشارة في قوله سبحانه: ﴿ان منكم الاواردها كان على ربك حتماً مقضيا﴾ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيّا﴾[١٩/٧٢].

فكان حبيب النجار من جملة أهل البصيرة الذين نور الله بواطنهم بكشف الحقائق والارتقاء من عالم الوهم والخيال الى عالم التقديس بنور المعرفة والحال ،

وهوأحد السباق الثلاثة المذكورة فيقوله صلىالله عليهوآله وسلم(١): «سباق الامم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علىبن أبيطالب، وصاحب يس ، ومؤمن آل فرعون» وفي تفسير الثعلبي بزيادة قوله صلىالله عليه وآله وسلم : «وعلي أفضلهم» .

وهوممن آمن برسول الله صلىالله عليه وآله وسلم وبينهما ستمأة سنة ، كماآمن به تبع الأكبر(٢) وورقة بن نوفل (٣) وغيرهما ، وهذا أحد خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، اذ لم يؤمن أحد بنبيغيره الابعد ظهوره ، وفيه سر قوله صلى الله عليه وآله و سلم (٤) : « كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين» .

وهيهنا سر آخر وهو أنه قدورد فيالحديث عنه عليهالسلام: «ان لكل شيء قلباً وقلبالقرآن يس» (٥) فلعل ذلك لما قد ذكرالله فيها « حبيب » المشهور « بصاحب يس » ووصفه بما يدل على قربه و منزلته عند الله من التوحيد والكرامة والنصيحة لقومه ، وهو ممن آمن بنبينا قبل بعثه بستمأة سنة ، ففي ذلك آية عظيمة لنبوته صلى الله عليه وآله سلم ، وكونه حبيبالله الذى آمن به حبيب قبل ظهوره هذا .

وقيل كان في غار يعبدالله ، فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه اياهم

---

(١) جاء مايقرب منه فى الجامع الصغير : ٣٧/١.

(٢) راجع كمال الدين للصدوق (ره): باب فى خبرتبع : ١٦٩ .

(٣) راجع السيرة النبوية لابن هشام : ١٩١/١ و ٢٣٨ .

(٤) المناقب لابن شهرآشوب: ٢١٤/١ وجاء فىالترمذى : ٥٨٥/٥ : بينالروح والجسد .

(٥) مضى فى مقدمة المؤلف .

وقاول الكفرة الجحدة ، فقالوا : «وأنت تخالف ديننا ؟» فوثبوا عليه فقتلوه ، وقيل: توطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه ، وقيل : رجموه وهو يقول : «اللهم اهد قومي» وقبره في سوق أنطاكية ، فلما قتل غضب الله عليهم واهلكوا بصيحة جبرئيل (ع) .

ويفهم ايضاً من قوله تعالى «وجاء من أقصى المدينة» انه ممن كان مستوحشاً عن الخلق مؤثراً للعزلة والخلوة .

وقيل: كان منزله عند أقصى باب من ابواب المدينة ، وكان قد آمن بالرسل عند ورود اثنين منهم القرية ، كما نقلنا من قصتهما وسبب ايمـانه برسالتهما ، فلما بلغه أن قومه قد كذبوا الرسل وهمّوا بقتلهم جاء يعدو ويشتد، قال : «يا قوم اتبعوا المرسلين الذين ارسلهم الله اليكم واقروا برسالتهم» .

وعن ابن عباس : انه كان به زمانة وجذام فابرأوه فآمن بهم ، وقيل انه انما علم بنبوتهم لانهم لما دعوه قال : «أتاخذون على ذلك أجراً ؟ » قالوا : «لا» ويؤيده قوله تعالى :

اتبعوا من لا يسئلكم أجراً وهم مهتدون [٢١]

وهذه الآية كلام تام في الترغيب الى الايمان بما يقول الرسول ونصيحة جامعة في اعلام المحجوبين عن الوصول الى معرفة حال الانبياء وحثّهم على الاهتداء بهداهم والاقتداء بقولهم، اي لا يأخذون من دنياكم شيئاً حتى يقع لكم الخسارة باتباعهم ، ويوصلون اليكم الخير الكثير والهداية الى طريق النجاة عن العذاب الاليم يوم القيامة ، فلكم في اتباعهم انتظام خير الدنيا والاخرة ، وهذا أقرب معالجة في دفع مرض الشك في صدق الانبياء عن الناقصين في المعرفة واليقين.

ويقرب منه ما قال اميرالمؤمنين عليه الصلوة لبعض من قصر عقله عن فهم حقيقة الدين. وكان شاكاً في صدق خبر المرسلين : «ان صح ماقلت فقد تخلصنا جميعاً، والافقد تخلصنا وهلكت» اي العاقل هو الذي يختار طريق الامن في جميع الاحوال فطريق ترغيب المنكرين للشريعة والدين كما يستفاد من كلام اميرالمؤمنين عليه السلام حسب ماشرحه بعض أعلام علماء المسلمين أن يقال لهم : ان ما قال الانبياء والرسل المؤيّدون بالمعجزات هل هـو ممكن الصدق او ممتنع الصدق ؟

فان قال قائل منهم: «اني أعلم أن مايقولون أمر مستحيل كاجتماع النقيضين، وحلول عرض واحد في محلين، وكون شخص واحد في آن واحد في مكانين» فهو فاسد العقل مخروق لايوجد مثله في العقلاء، بل خارج عن حد التكليف كالصبيان والمجانين .

وان قال : «اني شاك فيما يقولونه» فيقال : «لو أخبرك شخص مجهول عند تركك طعاماً في بيتك لتأكله ساعة اخرى «انه قد ولغت فيه حيّة وألقت سمّها فيه » وجوزت صدقه فهل تأكل منه ام تتركه ، وان كان ألذ الاطعمة عندك ؟ » فتقول: اتركه لامحالة، لانه ان قبلت قوله ـ وان كان كاذباً ـ فلايفوتني الاهذا الطعام، والصبر عنه وان كان شديداً فهو أقرب، وان لم أقبل وكان صادقاً فيفوتني الحيوة ، وألم الموت بالاضافة الى الم الصبر عن الطعام عظيم .

فيقال له: سبحان الله كيف تؤخر صدق الرسل والانبياء والاولياء والعلماء كلهم ـ مع ماظهر معهم ولهم من المعجزات ـ عن صدق رجل واحد مجهول الحال لعل لـه غرضاً فيما يقوله ؟ فكيف ترجح قولـه في التصديق على قول اولئك الاخيار؟ بل جميع العقلاء وذوي الالباب قائلون باليوم الآخر وان اختلفوا في كيفية كونه روحانياً اوجسمانياً اومجموعاً، فان صدق الرسل والعلماء وأنت

معرض عن قبول مايقولونه فقد أشرفت على عذاب يبقى أبد الآباد، وان كذبوا فلايفوتك لوفاتك الابعض شهوات هذه الدنيا الفانية الكدرة .

فلا يبقى له توقف ان كان عاقلا مع هذا الفكر اليسير أن يقبل دعوتهم ، اذ لانسبة لمدة العمر الى أبد الاباد، فانا لوقدرنا الدنيا مملوة بالذرة وقدرنا طائراً يختطف كل سنة واحدة منها ، لفنيت ولم ينقص من أبد الاباد شيء ، فكيف يغتر رأي العاقل في الصبر عن شهوة الدنيا لاجل سعادة تبقى أبد الاباد ؟

ومالى لاأعبد الذى فطرني واليه ترجعون [٢٢]

هذا نمط آخر له في نصيحة الجاهلين من أهل القرية وايقاظ النائمين من قومه، وهو التلطف لهم والمواساة معهم، والتسوية بين نفسه وبينهم فيما اختار لنفسه، فأبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه قصداً لمناصحتهم وطلباً لصلاح حالهم، لغاية الشفقة عليهم والمساهمة معهم حيث لم يرد لهم الا ماأراد لروحه، ولهذه الرعاية في اثبات المشاركة والمساهمة وقع قوله : *(ومالى لاأعبد الذي فطرني)* بدل قوله : « ومالكم لاتعبدون الذى فطركم » الاترى أنه كيف عاد عمّا ساق الكلام لهذه الرعاية الى مايستدعيه سوق الكلام لاصل المقصد من الخطاب لهم للنصيحة والارشاد واراءتهم سبيل السداد، فقال : «واليه ترجعون» بعد قوله: «الذى فطرني» اذ المقابلة بين المبدء والمرجع مايقتضي أن يكون أحدهما مقيساً الى مايقاس اليه بعينه الاخر، ويقاس الى أحدهما ما يقاس بعينه الى الاخر، ولما لم يلتفت لفت هذه المخاطبة على مايستدعيه المقابلة، بل نسب الى المبدء بالخلق والاجادة غير مانسب الى المعاد بالرجوع والاعادة ، فعلم أن تغيير الاسلوب كان تنصيصاً على المساهمة وتأكيداً للمناصحة .

وقيل انه لما قال لهم : *(اتبعوا من لايسئلكم أجراً وهم مهتدون)* اخذوه ورفعوه الى الملك ، فقال له الملك : «أفأنت تتبعهم ؟» فقال: «ومالي لاأعبدالذي فطرني واليه ترجعون» اى تردون عندالبعث فيجزيكم بكفركم، ثم أنكراتخاذ الاصنام وعبادتها فقال :

ءأتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم شيئاً ولاينقذون [٢٣] اني اذاً لفي ضلال مبين [٢٤]

اى كيف ساغ لي في اتخاذ الاصنام آلهة لي ان أراد الله اهلاكي والاضرار بي لاتدفع عنّي شفاعتهم شيئاً، بمعنى أن لاشفاعة لهم ولاتنقذوني، اي لايمكن لهم أن يخلصوني من ذلك الهلاك والضر والمكروه ، اني ان فعلت ذلك لفي عدول واضح عما فطر عليه العقول .

والوجه في وقوعه على نمط الاحتجاج ، ان العبادة لايستحقها الا المنعم باصول النعم والمعطي للعبد ما به القوام وما به يدفع عنه الهلاك والالام ، وليس هو الا القيّوم الواحد الاحد ، والغرض من مخاطبة النفس مجرد تصوير الدليل وتحقيق المقدمات ، لا اظهار الندامة على ما سبق كما توهم اي كيف يجوز للعاقل أن يستحل عنده أن يتخذ الهة من دون الله ويختار على عبادته عبادة الاصنام لايقدرون على دفع ضرو آفة عنه، ولو أراد الرحمن بضر له لم يتمكنوا على شفاعته، ولو شفعوا له لم ينفع شفاعتهم اياه، ولاايضاً يقدرون على انقاذه عن شر الطبع والهوى بالشفاعة وغيرها كالملائكة والنبيين انه في هذا الاختيار لراكب متن الضلالة الظاهرة وساكن سفينة الانحراف المبين عن جادة العقل الرزين ومنهج الحق اليقين، ولايبعد أن يكون هذه الاية على

مساق الآية المتقدمة، اي: أتتخذون من دون الله أصناماً آلهة ان أرادكم الرحمن بضر لاتغن عنكم شفاعتكم شيئاً، فأنتم اذاً لفي غواية جلية وضلالة بيّنة .

وفي الكشاف :« وقد ساق الكلام الى أن قال :

انى آمنت بربكم فاسمعون [٢٥]

يريد: فاسمعوا قولي وأطيعوني ، فقد نبّهتكم على الصحيح الذى لامعدل عنه، ان العبادة لاتصح الالمن منه مبتدئكم واليه مرجعكم ».

وفيه بعد ، والارجح ان يكون هذا الكلام منه مع الرسل اظهاراً لعقيدة قلبه واعلاناً بكلمة التوحيد واشهاداً لهـم على صحة ايمانه ، اي اسمعوا ذلك مني حتى تشهدوا لي به عند الله .

ويعتضد هذا بمانقل انه لمانصح قومه أخذوا يرجمونه، فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل، فقال لهم : « اني آمنت بربكم فاسمعون» عن ابن مسعود قال: ثم ان قومه لماسمعوا ذلك القول منه وطئوه بأرجلهم حتى مات، فأدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزق، أراد مثل قوله تعالى : *(بل أحياء عند ربهم يرزقون)* [٣/١٦٩] والى ذلك اشار تعالى :

قيل ادخل الجنة

استيناف كأنه وقع جواباً عن السؤال عن حاله بعد الشهادة ، لان المقـام مظنة المسئلة عن حاله عند لقاء ربه ، كيف صار بعد هذه المجاهـدة في الدين ونصرة رسل الله، وعن قتادة: رجموه حتى قتلوه . وعن الحسن ومجاهد: ان

قومه لما أرادوا أن يقتلوه رفعه الله اليه فهو في الجنة لايموت الابفناء الدنيا وهلاك الجنة ـ وقالا ـ : ان الجنة التي دخلها يجوز هلاكها. وقيل: انهم قتلوه الا أن الله سبحانه أحياه وأدخله الجنة، فلما دخلها :

قال ياليت قومي يعلمون [٢٥] بما غفرلي ربي

اي سترني بنور رحمته وكساني بكسوة الكرامة والعلم، ورباني ورقاني من حد النقصان النفساني الى حد الكمال العقلاني ، والتربية : تكميل الشيء تدريجاً، والله سبحانه يربي النفوس الانسانية بالفضيلة والحال من حد النقص الى حد الكمال ، وذلك لانها في أول خلقتها في غاية الضعف لقوله :*(خلق الانسان ضعيفا)* [٢٨/٤] لانها نشأت من اللاشيء كما قال : *(لم يكن شيئاً مذكوراً)* [١/٧٦] ولاأضعف من اللاشيء، وتكونت من وسخ الطبيعة وظلمة الهيولي كما أشار اليه بقوله: *(يخرجهم من الظلمات الى النور)* [٢/ ٢٥٧] وانما استكملت بالتدرج من حال الى حال ، وبلغت من مرتبة العقل الهيولاني الى عالم العقل الفعال ، بتتالي الهامات من الله ، وترادف كمالات عقيب رياضات من المبدء الاعلى، حتى زالت عنها العيوب والقشور، وخلصت كالذهب الخالص من الاوساخ والاكدار ، الباعثة لالـم الذوبان في الكور ، والاغشية والظلمات الموجبة للثبور، والهيئات والاغلال الموبقة المعقبة لعذاب القبور، والجهالات الحاجبة عن البلوغ الى عالم النور .

وهذا معنى التربية النفس ، المقتضي لها الشرف والكرامة ، ولذا عقّبه بقوله:

وجعلني من المكرمين [٢٧].

وانما تمنى علم قومه بحاله، ليكون علمهم بكماله سبباً لهم في استحصال مثل ذلك لانفسهم، والرغبة منهم في سلوك طريقه واكتسابهم العلم والايمان، وتوبتهم عن الكفر والعصيان، تكثيراً لاهل الخير والاحسان، وسوقاً لعباد الله الى الجنة والرضوان وفي الحديث (١) : « نصح قومه حياً وميتاً » .

وفيه تنبيهات عظيمة على أسرار لطيفة من وجوب كظم الغيظ، والصبر على كيد الكافرين، والعطوفة على الجاهلين ، وطلب الهداية لمن اوقع نفسه في الهلاك ، و استحصال الخلاص لمن تورط في الموبقات ، واقتحم في نار الشهوات كالفراش المبثوث ، والنصيحة لاهل البغي والعناد ، والتشمّر في تخليص أعدائه ، والتلطف في نجاة خصمائه ، والنسيان عن ظلم الاعادي و طلب انتقامهم وعوض ايلامهم ، والصفح عن زلاتهم وخصوماتهم ، والذهول عن الشماتة بهم ، والدعاء عليهم بتمني الخير لقاتليه ، وهم كفرة اثام، وطلب الرحمة لمهلكيه وهم عبدة أصنام.

نظير ذلك ما حكى أنّه لما فعل بابن منصور ما فعل ، سمع منه همهمة، فلما أصغى اليه فهو يقول في مناجاته: «الهي أفنيت ناسوتيّتي في لاهوتيّتك فبحق ناسوتيّتي على لاهوتيّتك أن ترحم على من سعى في قتلي».

و قيل يجوز أن يتمنى ذلك ليعلموا أنّهم كانوا على خطاء فاحش في أمره، وأنه كان على صواب وحق، وكان الحق معمرياً له، ومكمّلا نفسه بالعلم والحال ، وراقياً روحه الى عالم الكرامة و الجمال ، وأن عداوتهم لم تورثه

---

١) الكشاف: ٢ / ٥٨٥

الا زيادة في شرفه وفضله ، ولم يعقّبه الا فوزاً بنصيبه الاعلى من سعادته ، لان في ذلك تخليص لذهبه عن الكدورات ، واصعاد له الى عالي الدرجات، مع زيادة لذة وسرور، وتضاعف عيش وحضور .

وقرىء «المكرمين» بالتشديد.

و «ما» في قوله «بما غفر لي» امّا مصدريّة فعليّة، والمعنى «بمغفرة الله لي وستره ذنوبي النفسانية و عيوبي الجسمانيـة» واما موصولة اسميّة ، أي «بالذى غفرلي به»كالايمان بالله ورسوله واليوم الاخر وامّا استفهاميّةحرفيّة أي «بأي شيء غفرلي؟ »كما يقال: «علمت بما صنعت؟ وبم صنعت ؟» باثبات الالف وحذفها، وانكان الحذف في مثل هذا المعنى أكثر وأشهر، يراد به ما وقع منه مع قومه من المصابرة الشديدة، وتجرع كاسات المحن الاليمة، و توطين النفس على تحمل الضرب والطعن والقتل ، اعزازاً لدين الله واعظاماً لاوليائه ورسله، حتى فارقت نفسه البدن وارتحلت عن دار الفتنة والمحن الى دار المغفرة والكرامة ، منخرطاً روحه في سلك الملائكة ، و محشوراً مع أرواح الانبياء الكبار والاولياء اولى الابصار، منجذباً سره الى نور الانوار، انجذاب ابرة ضعيفة الى مغناطيس غير متناه في القـوة والاثار، متلذذاً بأشعة الاضواء العقليـّة، المنعاكسة اليه من طبقات العقول والارواح، المستفيضة كل منها أنواراً بالاستقامة و الانعكاس من النور الاول وعلة العلل ، بمنزلة مرائى متقابلة الوجوه متعاكسة الاضواء و الانوار ، المقابلة وجوهها جميعاً لوجه الشمس .

ثم حكى سبحانه ماأنزله بقومه من العذاب والاستيصال لما جرى من سنة الله من اهلاك قوم أهلكوا موحد زمانهم وولي الله في دورانهم فقال:

وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء.

يعني : وما أنزلنا لاهلاك قومه من بعد قتله او دفعه جنداً من السماء ، أي وما احتجنا في اهلاك قرية فجرت وعتت عن أمر ربهم الى انزال جنـد من قبلنا ، كما احتاج الملوك في الغلبة على خصومهم بأسباب ومعاونات خارجية وأشخاص وجنـود وآلات واوزار للحرب، بل انما أمرنا لشيء اذا أردنا أن نقول له كن فيكون . لان القدرة الالهية ألطف وأمتـن من أن يكون بواسطة أسباب محسوسة وأجناد مشهودة، الا اذا اقتضت الحكمة انزال العذاب على طائفة بهيئةخاصة وصورة معيّنة فيها عبرة للناظرين ومصلحة للعابرين ، فربما أوجبت المصلحة هلاك قوم على صورة دون اخرى ، وهلاك قوم غيرهم على وجه آخر .

أو لاترى الـى قوله تعالى : *(فمنهم من أرسلنا عليه حـاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ،ومنهم من أغرقنا)* [٢٩/ ٤٠]ولايبعد أن يكون شدة البأس وعظمة هيئة الغضب على طائفة شقية بنسبة شقاوتهم وكفرهم او نسبة عظمة المبعوث عليهم المنذر لهم من نبي او خليفة له ، ولهذا أنزل الله جنوداً من السماء يوم بدر والخندق ، قال تعالى : *(فأرسلنا عليهم ريحـاً و جنوداً لم تروها)* [٩/٣٣]* (بألف من الملائكة مردفين)* [٨/٩])*(بثلاثة آلاف مـن الملائكة منزلين) * [٣ / ١٢٤] * (بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) * [٣/١٢٥) مع انه كان يكفي في اهلاكهم ملك واحد ، بل ريشة واحدة ، بل صيحة واحدة من صياحه ، بل ارادة واحدة منه باذن ربه ، فقد أهلكت مدائن لوط بريشة من جناح جبرئيل ،وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة .

ولكن لما كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جامع شؤون الانبياء كلهم ظاهراً و باطناً ، وحاوي شتات كمالاتهم وحالاتهم غيباً وشهادة ، فضّله الله بكل شيء على كبار الانبياء واولى العزم من الرسل ، واولاه من أسباب الكرامات والكمالات ما لم يعطه أحداً،فأهلك خصومه وجاحديه بفنون من الهلاك الجسماني والروحاني كل بحسبه، فمن ذلك انه أنزل جنوداً من السماء، ومن ذلك ما أشار بقوله * (وما رميت اذرميت ولكن الله رمى) * [٨ / ١٧] ومنه قوله تعالـى : * (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لايبصرون)*[٣٦/٩]ومن ذلك قوله: *(غلّت أيديهم ولعنوا)* [٥ / ٦٤] .

وتفصيل وجوه العقوبات على حسب مراتب الخصومات لحبيب الله و رسوله الجامع لجميع الفضائل والخيرات مما يطول، وشرحه خارج عن حد العقول، فلنكتف بمجمل هذا المقام، وهو أن لله نقمة جلية وخفية، كما أن له نعمة ظاهرة وباطنة .

وقيل معنى الاية: وما أنزلنا على قومه بعده رسالة من السماء.قطع الله عنهم الرسالة حين قتلوا رسلهم،وهو مروي عن مجاهد و الحسن، والمراد أن الجند هم ملائكة الوحي الذين ينزلون على الانبياء، وهو اشارة الى انقطاع الوحي عنهم لسوء استعدادهم وغلبة جحودهم وعنادهم لحامليه ، وهذا أشد مراتب العقوبة حيث يوجب الهلاك الابدي والشقاوة السرمدي ، الحاصل من فساد الاعتقاد ، وبطلان الروح بانقطاع الاغذية الروحانية عنها، التي هي الايمان بالله والطاعة والعلم والعبادة، وتوارد السموم المهلكة لهـا من الكفر والمعصية والجهل و الغواية، وفي قوله تعالى :

وما كنا منزلين [٢٨]

اشعار لطيف بثوت ضابطة كلية و قانون الهي في اهلاك كل طـائفة من الكفرة الفجرة بسبب مخصوص، يعنى أن انزال جنود من السماء والوف من الملائكة لانتصار خاتم الانبياء مما لايؤهله غيره، والعقوبة بها لايناسبه الأعدائه، الذين هم أعند الناس للحق وأجحدهم للحكمة والمصلحة .

وذلك لان نزول العذاب والقهر على الامم المكذبةمن آثار غضب نبيهم وتأثير قوة قهره بحسب اتصافه بصفات الله، والنبى الخاتم هو صاحب المقام الجمعى والمتصف بجميع صفات الله المتخلق بأخلاقه كلها، فله جميع أسمائه و الملائكة وفنونها وشعبها مظاهر أسمائية، فلما كان تأثير ذاته الكاملة بجميع الاسماء، كانت الملائكة نازلة بحسب تلك الأسماء وتأثيراتها،فيعينونه ويمدونه وأما سائر الانبياء فلما كان اتصافهم ببعض الاسماء كان لاينزل من قهرهم الا ببعض الملائكة بحسب حالهم وقوة تأثير كمالهم .

وهيهنا دقيقة ينبغي أن لاتغفل عنها ، وهو أن التأثير بجميع الاسماء حتى أسماء اللطف و الرحمة لاينافي الغضب بها ونزول العذاب بحسبها وبـأيدي مظاهرها التيهي ملائكةالرحمة،وذلكلان النفوس الشقيّة الضالة مما يتأذىو يتعذب بالرحمة والهداية أكثر مما يتضرر بالغضب والنقمة ، كمثـال الجعلو رائحة المسك ــ فافهم واغتنم .

فمعنى الاية: ان انزال جنود الملائكة من الاجرام الفلكية من الخصائص العظيمة التي لم أفعله و ماكنا نفعله لغيرك فضلالحبيب النجّارغضباً علىقومه.

ثم بين سبحانه أن بـأي شيء اهلاكهم ، ليعلم المتفكر المتدبرمن كيفية

هلاكهم مرتبتهم في النقصان ، فقال :

ان كانت الا صيحة واحدة

اي مـا كانت الاخذة او العقوبة لاهل القرية الاصيحة واحـدة أهلكوا بها دفعة واحدة كفجأة ونحوهابنوع واحد من الهلاك بحسب ما يستدعيه حالهم واعمالهم .

وقرء ابو جعفر المدني بالرفع ، اي ماوقعت الاصيحة واحـدة ، فيكون «كان» على هذا الوجه تامة ، لكن القياس والاستعمال يقتضيان تذكير لفظ الفعل التام، لان معناه ماوقع عليه شيء الاصيحة واحدة وقد اعتذرعنه صاحب الكشاف بأنه نظر الى ظاهر اللفظ ، وأن الصيحة في حكم فاعل الفعل ، ومثلها قرائة الحسن *(فأصبحوا لاترى الامساكنهم) * [٤٦/٢٥] وبيت ذي الرمة : «وما بقيت الاالضلوع الجراشع» (١) والامرفيه هيّن .

وقرائة ابن مسعود: «الازقية واحدة» من «زقاالطائر يزقوويزقي» اذا صاح ومنه المثل : «أثقل من الزواقي» (٢) وبالجملة كان هلاكهم عن آخرهم بأيسر أمر ، صيحت عليهم بأجمعهم صيحة واحدة حتى هلكوا جميعاً .

فاذا هم خامدون [٢٩]

كما يخمد النار فيعودرماداً ، قيل انهم لما قتلوا حبيب النجار غضب الله

١) صدر البيت : طوى النحز والاجراز مافي غروضها .

٢) هي الديكة تزقو وقت السحر فتفرق بين المتحابين (اللسان ــ زقا) .

عليهم فبعث جبرئيل حتى أخذ بعضادة باب المدينة ، ثم صاح بهم صيحة ، فماتوا عن آخرهم لايسمع لهم حس كالنار اذا طفيت .

وفي قوله تعالى «خامدون» استعارة لطيفة حيث شبه الروح الانساني القائم بالطبيعة البشرية بنار اشتعلت من فتيلة ثم أثبت له الخمود الحاصل للفتيلة في بعض الاوقات من النفخ الحاصل من الفم الانساني في نحو الانبوبة وغيرها ، وربما يكون معه صوت ، ولاجل ذلك عبرعن اهلاك النفوس بالنفخ ، كما في قوله : *(ونفخ في الصّور)* [٥١/٣٦] وكذا عن احيائها ، لأن بالنفخ كما يخمد النار كذلك قديشتعل على حسب اختلاف أنحاء النفخ ، وهذا من سوانح وقت كتابتي هذه ولم أرفي كلام أحد .

ياحسرة على العباد .

اى انهم أحقّاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون ويندم عن أفعالهم النادمون اوهم متحسر عليهم من جهة الملائكة وأهل الايمان من الانس والجان ، اومن جهة الله ، اما على سبيل الاستعارة في فرط انكاره تعالى لما فعلوه وتعظيمه ماجنوه على أنفسهم ، او باعتبار وقوع الحسرة من بعض عباده المخلصين ، من قبيل ما روي في حديث : « يا موسى مرضت فلم تعدني » (١) وكان المريض بعض الصالحين من عباده ـ تعالى عن النقص والشين علوا كبيرا ـ .

ويؤيد هذا الوجه قرائة من قرء : «ياحسرتا» لان المعنى : ياحسرة عليهم ، ثم الوجه في مثل هذا النداء انه عبارة عن احضار صورة في الخيال احضاراً قوياً حتى كأنها موجودة في العين ، ثم الخطاب معها بالطلب والدعاء لأن الحال

---

١) راجع المسند ٢/ ٤٠٤ . ومسلم : كتاب البر و الصلة . ١٢٥/١٦ .

ممايستدعي حضور مثلها فمعنى هذا النداء ان : «ياحسرتا احضري » فان هذه الحال من الاحوال التي يجب حضورك فيها ، فحقك أن تحضري فيها ، وهى حال استهزاء العباد وأهل العناد بالرسل .

وقرىء: «ياحسرة العباد» بالأضافة اليهم المفيدة للاختصاص بهامن توجهها اليهم .

وقرىء : « ياحسره على العباد » بالهاء اجراء الموصل مجرى الوقف .

ثم بيّن سبب الحسرة ومنشأ الندامة بقوله :

مايأتيهم من رسول الاكانوا به يستهزئون [٣٠]

وسبب استهزاء الناقصين من الناس والكفرة والمنافقين بالرّسل والاولياء وكل من سلك سبيلهم في الاشتهار بذكر الله والتشوق الى معرفته ومعرفة ماينتمى اليه من ملائكته وكتبه ورسله واوليائه وعباده المكرمين ، والاعراض عماأكب اليه الناس من طلب الجاه والمال ومعاشرة الخلق والمداراة معهم والخوض فى امورهم والمشاركة في دنياهم .

وذلك لان الرسل عليهم السلام ومن تابعهم هم رجال الله البالغون فى العقل والبصيرة،لايؤثرون على لذة النظر الى وجه ربهم لذة ، ولايريدون غير الوصول الى خدمته وطاعته نعمة وسروراً ، ولايكدرون شراب محبة الحق الاول برجاء نعيم او خوف جحيم ، وباقي الناس بمنزلة الاطفال الناقصين على درجاتهم ومراتب نقصاناتهم على حسب جهالاتهم .

فانمثال الخلائق فى لذاتهم مانذكره، وهوأن الصبي في أول نشؤه وحركته وتميزه يظهرفيه غريزة بها يستلذ اللعب واللهو ، ويكون ذلك عنده ألذالاشياء

لقصورنظره وهمته عن ادراك ماعداه والتشوق اليه ، ثم يظهر بعده لذة الزينة ولبس الثياب وركوب الدواب فسيتحقر منها اللعب ، ثم يظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء فيترك بهـا جميع ماقبله في الوصول اليها ، ثم يظهر بعد هذه الامور لذة الرياسة والعلو والتفاخر والتكاثر ، وهي آخر درجات لذات هذه الدنيا وأعلاها وأقواها ، وآخر ما يخرج عن رؤوس السالكين الى الله .

وللاشارة الى هذه المراتب في اللذات قال تعالى : *(اعلموا انما الحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر ـ الاية)* [٥٧/٢٠]

ثم يظهر بعد هذه غريزة اخرى يدرك بها معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله ، فيستحقر معها جميع ماقبلها ، فكل متأخر فهو أقوى ، وهذا هو الاخير اذ يظهر حب اللعب في سن الصبى وحب النساء والزينة في سن البلوغ الحيوانى وحب الرئاسة والعلو والتكاثر في سن العشرين ، وحب العلوم الحقيقية في قرب سن الاربعين ـ وهي الغاية العليا ومرتبة رجال الله هذه المرتبة ـ .

والناس كلهم بالقياس الى هؤلاء في منزل واحد هي الدنيا ومحبة مافيها ، وكما أن الصبيان يضحكون عمن يترك اللعب ويشتغل بملاعبة النساء وطلب الرئاسة ويستهزئون بهم ، فكذلك الرؤساء والمتصدرون في المجالس والمتقلدون في المناصب يستهزئون بمن ترك الدنيا وزينتها ورفعتها ، واشتغل بمعرفة الله واستهتر بذكر الله ، والعارفون بالله يقولون : *(ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون)*[١١/٣٨] .

ولهذا ذكر بعض أصحاب القلوب : «ان الانسان اذا بلغ مرتبته في العلم بالله ومحبته بذكر صفاته وأفعاله الغاية العليا ، رماه الناس بالحجارة» اى يخرج كلامه عن حد عقولهم ، فيرون مايقوله جنوناً .

فقصد العارفين كلهم لذة معرفة الله تعالى ووصله ولقائه فقط ، فهي قرة أعينهم التي

لاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ،وهي التي لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، واذا حصلت لهم لذة معرفة الله ومطالعة جمال الحضرة الربوبية والنظر الى أسرار الامور الالهية يضمحل منهم الرسوم وينقطع عنهم الهموم الى غير طلب حبيبهم ، فليس لهم عند ذلك التشوق الى شيء سوى الحق ، سواء كان من باب الدرهم والدينار ، أم من باب الاراضي والعقار ، أم من باب الترفّع والافتخار ، الذي هو أجل لذات هذه الدار .

والناس اذا شاهدوا منهم مايخالف أطوارهم وأفعالهم من طلب الخمول والانزواء والاستتار، وترك التبسّط والتزين والاشتهار ،يعدونه اما من السحر والمكر وامامن السفه والعبث ، فهم اما يعاندونه اويستهزئون به*(والله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون)* لان نظام هذا العالم وتعميره لايتصور الامن المكبّين على الحسيات ، الهالكين كالفراش في نيران الشهوات، المعرضين كالخفافيش عن أنوار الحكم والعقليات ، الجاحدين كالكمه الاضاليل لالوان المعارف واليقينيات ، المنكرين كالعنين للذات النفوس العاليات وكراماتهم والعقول القادسات في مناجاتهم .

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم اليهم لايرجعون [٣١]

«الرؤية» هنا بمعنى «العلم» اى: ألم يعلموا كثرة اهلاكنا القرون ، ويسمى أهل كل عصر «قرناً» لاقترانهم فى الوجود ـ كذا في مجمع البيان ـ والظاهر انه من باب حذف المضاف مثل: «واسئل القرية» ونظائره،والاسم بحاله في الاستعمال لقطعة من الزمان من غير وضع ثان .

ولفظة «كم» استفهامية كانت أو خبرية وان لم يعمل فيها عامل ـ أما في الاستفهامية فظاهر، وأما في الخبرية فلان أصلها الاستفهام فحكمها واحد ـ الا أن معنى العامل سار في معنى الجملة بنفسها سرايتها في مثل قولك «ألم يروا أن زيداً لمنطلق» وان لم يعمل في لفظها، وهذا القدر كاف في تعلق جملة «كم أهلكنا» بعامل «ألم يروا» وانتصابها به و «كم» ينتصب بأهلكنا، وقوله: «انّهم اليهم» بدل من «كم أهلكنا» بحسب معناه من حيث هو، لا بحسب لفظه.

والمعنى: ألم يعلم هؤلاء الكفار كثرة اهلاكنا القرون الماضية لجحودهم وانكارهم لاهل الحق أنهم اليهم لايرجعون؟ أي: كونهم غير راجعين اليهم أي: لايعودون الى الدنيا، أفلا يعتبرون بهم؟ ووجه التذكير بكثرة المهلكين أي: أنكم ستصيرون الى مثل حالهم، فانظروا لانفسكم واحذروا أن يأتيكم الهلاك وأنتم في غفلة عريضة وغرة شديدة.

وعن الحسن «انهم» بالكسر فيكون استينافاً لابدلا، وفي قرائة ابن مسعود «ألم يروا من أهلكنا» فيكون البدل بدل اشتمال.

* * *

وفي الكشاف: «هذا مما يرد قول أهل الرجعة» وفيه نظر لا يخفى على المنصف، فان عدم رجعة قرون من الكفرة الناقصين الهالكين هلاك الابد لايدل على عدم رجعة غيرهم من النفوس الكاملة الحيّة بحيوة العلم والعرفان، فلا استحالة في انزال الارواح العالية باذن الله وقدرته في هذا العالم لخلاص الاسارى والمحبوسين بقيود التعلقات من هذا السجن.

وأما ما نقله تأييداً لمذهبه من منع الرجعة من قوله: «ويحكى عن ابن عباس أنه قيل له: ان قوماً يزعمون أن علياً (ع) مبعوث قبل يوم القيامة. فقال

بئس القوم، نحن اذن نكحنا نسائه وقسّمنا ميراثه» فمدفوع بأنه مجرد حكاية غير معلومة الصحة ، وعلى تقدير صحة الرواية عنه فالمروي ممنوع ، فان المتبع في الاعتقاديات اما البرهان واما النقل الصحيح القطعي عن أهل العصمة والولاية .

وقد صح عندنا بالروايات المتظافرة عن ائمتنا وساداتنا من أهل بيت النبوة والعلم حقّية مذهب الرجعة ووقوعها عند ظهور قائم آل محمد ـ عليه وعليهم السلام ـ والعقل أيضاً لا يمنعه لوقوع مثله كثيراً ، من احياء الموتى باذن الله بيد أنبيائه كعيسى وشمعون وغيرهما ـ على نبينا وآله وعليهم السلام ـ .

ثم يحتمل أن يرجع ضمير « انهم » الى الكفرة وضمير « اليهم » الى القرون ، ويكون معناه : ان هؤلاء لايرجعون بحسب القوة والقدرة ،أو الشوكة والجاه ، أو العدة والكثرة اليهم ، فكيف لايعتبرون بمن سبقهم .

ولايبعد أن يكون المراد اهلاكهم بحسب موت الجهل والكفر والعناد هلاكاً سرمدياً ، فحينئذ معنى: «انهم اليهم لايرجعون» ، أي في شدة الجحود والنفاق والاستكبار والاغترار بالظنون الفاسدة والعقائد الباطلة ،كما هو شيمة أصحاب الجدال وأهل المكر والاحتيال ، الذين هم أعدى أعداء الله ورسوله كما ذكر وصفهم وذمهم في القرآن كثيراً ، ويؤيد هذا الحمل كون هذه الاية عقيب قوله : « ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون » فالمعنى ان هؤلاء لايصلون في الاستهزاء بالرسول الى من أهلكنا قبلهم من المستهزئين بالرسل الذين كانوا أشد منهم في الجحود والاستهزاء ، على وزان قوله تعالى: *(وكم أهلكنا قبلهم من القرون)* [١٢٨/٢٠] *(كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها أكثر مما عمروها)* [٩/٣٠] .

وان كل لما جميع لدينا محضرون [٣٢]

من شدد « الميم » في « لما » كعاصم وحمزة وابن عامر كانت عنده بمعنى « الا » كما في : « نشدتك بالله لما فعلت » و « ان » نافية ، والتقدير : ما كل الا لدينا محضرون . ومن خفّفها كالباقين كانت « ما » صلة للتأكيد و « ان » مخفّفة من الثقيلة وهي متلقّاة باللام لا محالة ، والتقدير : وانه كل لجميع لدينا محضرون .

والتنوين في« كل» عوض من المضاف اليه، والمعنى: أن كلهم من السابقين واللاحقين محشورون مجموعون لدينا محضرون ، أي مبعوثون يوم القيامة للحساب والجزاء ـ كما عليه جمهور المفسرين ـ أو دائماً ، لان علمه بجميع الجزئيات والشخصيات حضوري ، فجميع الموجودات حاضرة عنده مجموعاً من غير تعاقب وتجدد وغيبة لبعضها عن بعض بالقياس الى شمول علمه ونظره ، واحاطة سمعه وبصره ، فلا حاجة له فى حضور الخلائق عنده الى قيام الساعة وتبدل الدنيا بالاخرة، انما ذلك بالقياس الى المحجوبين بالزمان والمكان ، المحبوسين في سجن الافلاك والاركان ، حيث يتحكّم عليهم تبدل الازمنة والاقران ، ويتسلط عليهم انفعالات المواد والابدان ، وكل من لاتعلق له بعالم الزوال والفناء فلا انتظار له في حضور الاشياء ومثولها بين يدى خالق الارض والسماء ، فالدنيا والاخرة سيّان له وعنده علم الساعة واليه يحشرون .

وقيل : معنى « محضرون » معذبون .

* * *

ثم لما كانت مسئلة المعاد وحشر الاجساد وحضور العباد بأبدانهم الاخروية عند المبدء الجواد من عظائم أركان الاعتقاد ، ولطائف مسائل الاجتهاد، وفي ادراكها غموض شديد لا يمكن الوصول اليه بجهد جهيد ، كرر الله ذكرهـا في القرآن ، ومهّد لاثباته وجوهاً كثيرة من الأمثلة الموضحة لها عندالبيان .

منهـا ما ذكرها في هذه السورة التي هي مشتملةعلى جملة ما في الكتب الالهية من وجوه عديدة، أوضحها بياناً وأجلـّها كشفاً وبرهاناً ما ذكره بقوله:

وآية لهم الارض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون [٣٣]

ومن الايات الواضحة والحجج القاطعة لمنكرى البعث والحشر ـ كالاطباء والطبيعيين والدهريين والمتفلسفين ، وطائفة من العوام المقلـدين لهؤلاء المتشبـّثين بأذيال المتشبـّهين بالعلماء والحكماء ، ظناً منهم أن الحكمة توجب ابطال الشريعة ـ المبنية على ثبوت قدرة الله تعالى على حشر الاجساد واحياء الموتى من العباد هي الارض الميتة لغلبة جمود البرودة وضعف قوة الحرارة لفرط انحطاط الشمس عن سموت رؤوس بقاعها، فلا ينبـت شيئاً ولايتحرك أجزائها الكامنة فيـها الى جهة العلو طلباً للكمال وارتـفاعاً الى العالم الاعلى، كالميت المنقطع عن الروح بحرارتها الغريزية، المستـدعية للنمو والحس و الحركة لطلب الكمال اللائق بحاله .

أحييناها: أى الارض المنقطع عنها أثر الحيوة من الحرارة المنشئة للنبات بنفخ الحرارة السماوية بارتفاع دائرة الشمس بشعاعها المخروطي الشبيه بهيئة الصور الاسرافيلي النافخ باذن الله في النيرانات الكامنة في عروق الارض و

أعماقها بالقوة، وأخرجنا منها ماكمن فيها من أنواع الاعشاب والحبوب التي يتقوتونه مثل الحنطة والشعير والارز وغيرها ـ فمنه يأكلون .

* * *

فهذا ضرب من الاستدلال على ثبوت قدرة الله على اعادة الأمثال وتوضيحه ان منكرى المعاد انما انكروا احياء الموتى لما توهموا ان احيائها توجب اعادة المعدوم بعينه وهو مما ثبت استحالته.

والجواب: ان المعاد في المعاد هو الروح بعينه وهو باق غير فان مع بدن محشور مثل هذا البدن لانفسه، حتى يلزم اعادة المعدوم، فالتمثيل بانبات الربيع واخراج الحبوب من الأرض بعد يبسها كما في هذه الاية وغيرها للاشعار بأن المعاد مثل البدن الاول كما دل عليه قوله تعالى: *(ومن آياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذى احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير) * [٤١/٣٩] .

* * *

وهذا القدر في معنى المعاد مما اكتفى به جم غفير من علماء الاسلام منهم الغزالي، واستدل شارح المقاصد عليه بأن النصوص دالة على اعادة المثل لا الشخص بعينه من البدن، كقوله صلى الله عليه وآله : «أهل الجنة جرد مرد»(١) وكون « ضرس الكافر مثل جبل أحد » (٢) وبقوله تعالى: *(كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها) * [٤/ ٥٦] وبمثل قوله تعالى : * (أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم)*[٣٦/ ٨١].

واني لا أرتضيه كما بينته في مواضع من كتبنا وتفاسيرنا، بل المعاد عندنا

---

١) الترمذى: باب ما جاء فى صفة ثياب اهل الجنة: ٤/ ٦٧٩ .

٢) المسند : ٢/ ٣٢٨ ـ ٣٣٤ ـ ٥٣٧ .

هو هذا الشخص بعينه، وهذا الوجه بعينه، وهذه اليد بعينـها، وهذه الاعضاء بشخصياتها وتحقيق هذا المعنى يحتاج الى بسط عظيم خارج عن طورالتفسير وان لم يمكن فهم بعض الآيات التي في بيان الحشر بدونه ، وقد بسطنا القول فيه في كتبنا، وسنذكر لمعة من أسرار المعاد في أواخر هذه السورة، فليراجع اليه من أراد ذلك .

فالاولى أن يحمل الآية على انها لدفع شبـهة اخرى لهم في نفي المعاد، هي ان استيناف الحيوة في البدن يحتاج الى استعداد سابق وقبول مادة مستعدة حاصلة بالتوالد والازدواج الحاصل من الابوين، ثم حركة في الانفعال وتدرج في كمال بعد كمال، حتى يحصل الولد ويحيي المني المستعد، وهذه الاسباب مفقودة بعد هلاك الكل، فكيف يوجد الخلائق الكثيرة العظيمة ويحيي عظامها البالية الرميمة دفعة من غير تعاقب وتوالد وتدرج في الاستـكمال ، وحصول أسباب وانفعالات وسبق استعدادات الكمال بعد كمال ؟ .

فالله سبحانه أزاح هذه الشبهة وأماط هذه الريبة بأن انشاء الموجودات في النشأة الثانية انما يكون بمجرد جهات فاعلية وأسباب علوية الهيّة لابحركات وانفعالات قابلية وأسباب هيوليّة ، كما ان انشاء الخلائق ابتداءاً لم يكن الا بمجرد جودالله وابداعه الأسباب الفاعليـة ، حتى تنزلت بتأثيراتها وانشاآتها الى آخر الموجودات النازلة السفلـية من غير سبق وسيلة و تقدمة استـحقاق لقوله: * (كما بدئكم تعودون)* [٢٩/٧] وقوله: *(ولقد علمتم النشأةالاولى فلولا تذكرون)* [٦٢/٥٦].

فمثل اللهتعالى لهذا المعنى بمثال انشاء النبات والاشجار، واحياء الارض بهاكل سنة بعد يبـسها وموتها بالأسباب العالية والاوضاع السماويّة والقوى الفعالة، من قوّة حرارة الشمس بارتفاعها واستيناف تأثيرها بحـرّها وشعاعها

لا بالاسباب الارضية بقواها المنفعلة في صورة الفاعلة ـ من بث البذور واجراء المياه على الارض وسقيها واصلاحها ـ فان شيئاً من هذه الامور لايجدي نفعاً في حيوتها، لكن اذا حان وقت ارادة الله أحياها.

فكذلك الحال في وقت النشور واحياء الله تعالى حيوة اخروية كل من في القبور، كما بيّن الله تعالى وأوضح هذا المعنى في عدة مواضع من القرآن، كقوله : *(وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج * وذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير *وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور)* [٢٢/ ٥ ـ ٧] وكقوله : *(ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذى أحياها لمحيي الموتى)* [٤١/٣٩] وكقوله : *(والله أنزل من السماء ماءاً فأحيى به الارض بعد موتها ان في ذلك لاية لقوم لا يسمعون)* [١٦/٦٥] .

* * *

ولما مثّل الله تعالى في احياء الاموات عند النشور وبعثة من في القبور باحياء الارض بعد موتها ويبسها، أراد أن يشير الى أن حشر الناس يوم القيامة ووقوع الواقعة على أقسام من الصور والهيآت المختلفة حسب الاعمال والنيات فمثّل انشاء الخلائق اذا نفخ في الصور بانشاء الأزهار والثمار المتلونة بفنون من النباتات والاشجار المختلفة حسب ما كمن فيها من البذور والاصول التي هي بمنزلة الاخلاق والاعتقادات الكامنة في الانسان، التي سيبرز ويظهر منه يوم حشر ما في القبور وحصّل ما في الصدور .

وفيه اشارة ايضاً الى انموزج من نعم الله الحاصلة من الارض لانتفاع عباده منها واغتذائهم بها ، ليتقّوتوا منها ويتهيئوا لشكر خالقهم منشيهم ، لان

جميعها مما لايحيط به العد والحصر، فقال :

وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب

أي بساتين وحدائق يوجد فيهاأنواع الاشجار المخضرة والنباتات المثمرة فنوناً من الثمار من نخيل وأعناب ـ وانما خص القسمين لكثرة أنواعهاووفور منافعها .

وفجرنا فيها من العيون [٣٤]

أى : وفجرنا فى تلك الارض الميتة عيوناً من الماء ليسقوا بها الكرم و النخيل، كانفجار عيون الملكات العلمية بالقوة الكامنة في أرض النفوس الانسانية التي بها يتحقق يوم كشف الغطاء نخيل المشاهدات وأعناب المكاشفات .

و أصل مياه العلوم الكامنة فيها هو مياه أمطار جـودالله وافاضته وتوفيقه الهداية والتحصيل فاذا اجتمع الماءان يوم الآخرة ـ ماء افاضة الله ، وامطاره علوم المشاهدة والمكاشفة من سحاب لطفه ورحمته على القلوب ، وماءينبوع العلوم الكامنة في العقل وملكة حصول المعارف فيه ـ وهو العلم الاجمالي الذى نسبته الى العلوم النفسانية التفصيلية كنسبة الكيمياء الى الدنانير الغير المحصورة ، ظهر أنواع الصور الاخروية ، ورطب استحلاء المشاهدات ، وعنب شراب التجلّيات ، فالتقى الماء على أمر قد قدر .

ليأكلوا من ثمره

أي ثمر النخيل، اكتفاء به لانه علم ان الاعناب في حكم النخيل أو ثمر أحد المذكورين، أو الجنات بالتأويل المذكور .

والنكتة في اثبات هذه الغاية فيما نحن بصدده من تطبيق هذه الاية على أحوال الارواح الانسية بحسب المعاد، هي أنه كما أن الغرض الاصلي من غرس الأشجار وتحصيل الثمار هو التقوت بها والترقي الى غاية النشؤ الصورى والاشد الظاهرى ، وكذلك الغرض من تحصيل المعارف والصور العلمية الحاصلة بماء الافاضة الفاعلية وعين الاستفاضة القابلية ، هو تكميل النشأة الثانية الانسانية وبلوغها الى غاية فطرتها الروحية وأشد حقيقتها المعنوية .

وقرىء « ثمره » بفتحين وضمتين، وضمة وسكون .

وفي الكشاف : « الضمير لله تعالى ، والمعنى : ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر ، ومما عملته أيديهم من الغرس والسقي والابار وغير ذلك من الأعمال الى أن بلغ الثمر منتهاه وابان أكله ، يعني أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقه وفيه آثار من كد بني آدم » .

وفيه أيضاً : « أصله « من ثمرنا » كما قال: « وجعلنا ، وفجّرنا » فنقل الكلام من التكلم الى الغيبة على طريقة الالتفات » .

وماعملته ايديهم

وقرىء : «ماعملت» من غير راجع ، وهي في مصاحف الكوفيين ، وعند

قراء الحرمين والبصرة والشام مع الضمير، و « ما » فيها موصولة عطف على « ثمره » اي : والذي عملته أيديهم من أنواع الاشياء المتخذة من النخيل والعنب الكثيرة منافعها ، وقيل : يعني الغروس والزروع التي عملتها أيديهم وقاسوا حراثتها .

ولك أن تجعل « ما » فيها نافية ، يعني : هذه الثمار مع صورها ومنافعها وخصائصها ليست ماعملته أيدي الناس، بل هي فائضة من عالم قدرة الله بواسطة ملائكته المسخرين لانشاء الصور النوعية ، يقال لها : « أرباب الاصنام » في لسان الاشراق ، ويسمى عندهم باسامي «كخرداد» و «مرداد» و «ارديبهشت» وأمثال هذه ، ولهم في لسان الشريعة اسامي: «كملك المياه» و «ملك الجبال» و «ملك الرياح» ونظائرها .

* * *

وفيه ايضاً اشارة الى مسئلة المعاد ورد شبهة أهل الجحود والعناد ، حيث أن وجود الصور الاخروية انما كان بانشاء الله بيد سدنة الجنان وملائكة الرحمة والرضوان، وكما ان اعمال يد الانسان في غرس الاشجار وبث البذور للثمار مما لادخل لها في ايجاد الصور النباتية، بل انما كان نوعاً من الحركة والرياضة مما له مدخلية في استجلاب رحمة الله، التي يكفي فيها أدنى مرجح يخرج به من محض الامكان للشيء المتساوى طرفا وجوده وعدمه .

فكذلك التفكرات الانسانية والنيات والعقائد الحاصلة من القوة المفكرة التي هي بمنزلة يد معنوية للنفس الفاكرة مما لادخل لها في توليد النتائج والصور الكسبية، ولاتحصل هي بتعمّل ايدي القوة الناطقة، بل انما يفيض الصور من واهبها باذن الله، والافكار وتعمّلاتها معدات للنتائج لامحصّلات، وهذه الصور المحصلة العقلية (العلمية ــ ن) والعقائد الحقّة ستصير عند البعث والنشور صوراً

وأشخاصاً عينيّة على شكل وهيآت حسية نورانية جنانية يتنعم بها السعداء، أو قبيحة مولمة موذية جحيمية يتعذب بها الاشقياء، وهي ايضاً مما خلقها الله تعالى وأنشأها وأبدعها بجهات فاعلية من ملائكة الرحمة أو العذاب بيد سدنة الجنان أو النيران من غير تعمّل بشري وتصرف حيواني .

* * *

فانظر كيف روعي في الكتاب العزيز هذه المناسبات بين عالمي الغيب والشهادة ، والدنيا والاخرة، ثم كرر النظر وأعد التفكر أيها العارف المستبصر في فوائد هذه الاية ولطائف نكاتها ودقائق أسرارها ليظهر لك حكمة بعد حكمة ونور بعد نور .

فتأمل كيف شبّه النفس الهيولانية الساذجة من العلوم، الميتة بموت الجهل البسيط ، المستعدة للحيوة العقلية ، الباقية في تلك الدار ، القابلة لانوار العلوم و ثمار الاسرار ، التي هي بمنزلة صور الجنان و خيرات حسان ، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ، ولا يمسهن الا المطهرون من أدناس عالم المواد والاركان ، بالأرض اليابسة الميتة ، لغلبة الجمود والبرد واليبس ، التي هي كالنفوس الجامدة الباردة الفظّة الغليظة الساكنة من الفكر ، وشبه احيائها بافاضة مياه العلوم باحياء الارض بنزول الامطار ، لان من الماء كل شيء حي .

فالماء مطلقاً يوجب الحيوة مطلقاً، وكل نوع منه يوجب نوعاً مناسباً له من الحيوة ، فالماء الجسماني يوجب الحيوة الجسمانية، والماء الروحاني اى العلم يوجب الحيوة العلمية الاخروية .

واعلم ان «الماء» مادة الحيوة، وأما صورتها فهو «النار» على مراتبها ، و

«النور» من جملة مراتبها، ففي الحيوة الارضية النباتية كمالابد من ماء سماوي كالامطار ، وماء أرضي كالعيون والانهار ، كذا لابدفيها من نار سماوية كاشعة الشمس وغيرها ،ونار أرضية هي احدى العناصر الاربعة، المجتمعة بالازدواج لحصول المزاج .

وهكذا فيالحيوة الاخروية علىطبقاتها ودرجاتها كمالابد من مياه العلوم الفائضة منالعالمالاعلى، ومياهالعلوم الكامنة فيالنفس المتبوعة فيهابالمذاكرة والمراجعة والكد والتعب ، فكذلك لابدمن نار علوية عقلية هى شعاع العقل الفعال، ونار سفلية نفسية هياشتعال النفس الزكية وقوة حدسها المتفاوتة فى أفراد الناس ، البالغـة في بعضهم الى غاية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار العقل الفعـال ، الذي هو نور ، اذا اتصل بـه العقل المستفاد كان نوراً على نور .

* * *

ثم تأمل كيف أشارسبحانه الىاخراجالعلوم الجزئيةوالمعارفالجمهورية التي بها يتعيّش جمهور الناس ويحيى اوساطهم ، من القلوب بالكد والتعب والتكرار باخراج العيون من بطون الجبال والاحجار اليابسة ، ونبوع المـاء الزلال منالتراب الكدرة، فعلم بذلكان من القلوب كحجارة يتفجرمنهالانهار، اي أنهار العلوم والمعارف ، كما أشار اليه بقوله تعالى : *(وان من الحجارة لمايتفجرمنه الانهار)* [٢/٧٤] .

وعلم أيضاً أن منها كحجارة او أرض يتشقق فيخرج منه الماء ، وهو قلب يظهرعليه فيبعض الاوقات عندانخراق حجبالبشرية، فيظهرمنه بعض لطائف المعاني وأنوار العلوم .

ويعلم ايضاً بالمقايسة أن منها ماهي كالحجارة القاسية ، التى لايتفجر منه

أنهار العلوم ،ولايؤثرفيه شيء من الايات والاخبار ، ولايرقّقه بالتليين نكتة من الحكم والمواعظ، وهو قلوب اكثرأهل الدنيا وعامة الخلق، ومنها ماهي أشد قسوةوأصلب، وهي القلوب التي في الكدورة والصلابة كالحديد البارد، لايؤثر فيه شيء من النصيحة والتعليم للتليين ولاالزجرولاالضرب للانقياد والطاعة ، الاالقتل والعذاب بنار الجحيم، وهكذا الحديد يتعصى عن قبول الطرق وطاعة الحداد، فيستحق بذلك لدخول النار وتليينها باذن الله، فعندذلك يقبل كل طارق يطرق منه ، وهيهنا أسرار اخر لايمكن التصريح بها .

* * *

ثم تأمل وتدبر كيف ضرب الله مثلا لروح الانسان وقلبه بجنات جعل فيها من كل الثمرات من نخيل العلوم وأعناب المعارف، لكونه مخلوقاً في أحسن تقويم مستعداً لجميع الكمالات والكرامات ، قابلا لجميع الفضائل وجملة الشمائل المحسنات ، مكرماً بعلم جميع الاسماء والصفات ، منوراً بأنوار التجليات ، الحاصلة له في مظاهرها العقلية والخيالية والحسية، من عالم الصورة والمعنى والشهادة والغيب ، كمافي قوله تعالى : *(أيود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب)* [٢/٢٦٦] .

وفي القرآن آيات كثيرة دالة على تمثيل مايصل اليه الانسان من ثمرات عقائد الايمان، ونتائج اكتساب العلم والعرفان في الاخرة عندرفع الحجاب بالجنات والانهار والاشجار والحور العين والصور الحسان ، وغيرهما من الامثال التي لايعلمها أحد من الخلق الاالراسخون في العلم، كما قال: *(وتلك الامثال نضربها للناس وما تعقلها الا العالمون)* [٢٩/٤٣] . وقوله :

أفلايشكرون [٣٥]

اشارة الى الحث والترغيب الى معرفة هذه الامثال والنعماء الالهية ، ووجه

ذلك أن الشكر من جملة مقامات الدين وأجزاء الايمان واليقين ، فان الايمان ليس كما ظن باباً واحداً ، بل هونيف وسبعون باباً ، أعلاها شهادة أن لااله الاالله ، وأدناها اماطة الأذى عن الطريق ،كما أن الانسان ليس موجوداً واحداً بل هونيف وسبعون موجوداً ، أعلاها القلب والروح ، وأدناها اماطة الأذى عن البشرة ، ككون الانسان مقصوص الشارب ، مقلوم الأظفار ، نقي البشرة عن الخبث، حتى يتميز عن البهائم المرسلة ، المتلوثة باوراثها المستكرهة الصور بطول مخالبها وأظلافها .

* * *

وهذا مثال مطابق للايمان ذكره بعض العرفاء لان الايمان بالحقيقة محصل حقيقة انسان ، بل هو عند الكاملين في الحكمة والراسخين في المعرفة عين الانسان الحقيقي، ففي التطبيق يقال: الايمان كالانسان الحسي، وفقد شهادة التوحيد منه يوجب بطلانه بالكلية، كمايوجب فقد الروح بطلان الانسان الحقيقي بالكلية والذي ليس له الاشهادة التوحيد وشهادة الرسالة هوكانسان مقطوع الاطراف مفقود العينين ، مفقود الحواس ، ليس فيه الاأصل الروح بالقوة .

وكما أن من هذا حاله قريب من أن يموت، فيزايله الروح الضعيفة الناقصة فكذلك حال من اكتفى بأصل الايمان من غير تحصيل الاعمال المورثة للاخلاق والملكات ، من الصبر والشكر والتوكل والرضاء بالقضاء وغيرها من المقامات فهو قريب من أن ينقلع شجرة ايمانه بقواصب الرياح عند زلزلة الساعة ، اى القيامة الصغرى ، التي يخصه في مقدمة قدوم ملك الموت ومشاهدة أهوالها وحالاتها ، وعند القبر والبعث في القيامة الكبرى التي تعمه .

فكل ايمان لايثبت في اليقين القلبي أصله ، ولم ينتشر في الاعمال فروعه لم يثبت عند تصادم الاهوال وتزلزل الاحوال دوامه ، وعند ظهور ناصية ملك

الموت وطلوع صباح القيامة من مغربها قيامه، وخيف عليه سوء الخاتمة ـ نعوذ بالله ـ الاماسقي بماء الطاعات، والتأملات القدسية على توالي الايام والساعات، والتعرض دائماً لنفحات ألطاف الله ، حتى رسخ وثبت أصلها في أرض القلب وفرعها في سماء الاحوال والمقامات والدرجات ، كما أشار اليه بقوله : *(ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء)* [١٤/٢٤] وقوله : *(يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة)* [١٤/٢٧] .

* * *

اذا تقرر هذا ، فالشكر كسائر المقامات ينتظم من ثلاثة امور : علم وحال وعمل، وهكذا جميع المقامات لانها منتظمة من علوم وأحوال وأعمال ، وهذه الثلاثة اذا قيست بعضها الى بعض لاح للظاهريين من الناظرين ، أن العلوم تراد لاجل الاحوال ، والاحوال تراد للاعمال ، فالعمل هو الأفضل عندهم وهو الغاية لديهم .

وأما عند أرباب البصائر فالامر بالعكس من ذلك ، فالاعمال تراد للاحوال والاحوال للعلوم ، فالافضل هي العلوم ، ثم الاحوال ، ثم الاعمال لان الاعمال غايتها الاحوال وهـي ترجع الى تصفية القلب عن العوائق ، وتصقيل وجهه عن الكدورات والحجب .

ثم نفس التصفية والتصقيل ليس كمالا وغاية مطلوبة ، لانها أمر عدمي ، بل يراد لاجل أن يتمثل فيها صورة الحق ـ وهي العلوم الحقيقية ـ .

واما آحاد هذه الثلاثة : فالاعمال قد يتساوى وقد يتفاوت اذا اضيف بعضها الى بعض ، وكذا آحاد الاحوال وكذا آحاد المعارف وأفضل المعارف علوم المكاشفة، اي علوم التوحيد من احوال المبدء والمعاد وأحوال الملائكة والرسل

والكتب ، وأهل الانتماء الى الوحي ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ .

* * *

واذا ثبت أن الشكر كباقي مقامات السالكين ينتظم من علم وحال وعمل، وأن العلم هو الاصل المقصود من الاعمال والاحوال ، فلاجله يكون الحال ، ولاجل الحال يكون الاعمال ، وكما أنه المقصود الاصلي والغاية القصوى ، فكذا هو المورث المنتج لما سواه ، فهو الاول والاخر ، والمبدء والغاية ، فهويورث الحال ، والحاليورث العمل، فقوله تعالى: «لعلكم تشكرون» معناه الاصلي عند العارف العالم باسلوب الدين والفاهم للسان القرآن المبين: لعلكم تعلمون علماً ناشياً من حالناش من عمل مشروط بعلم مقدم .

اذ لابد أولا في الشكر من معرفة النعمة وأنها من المنعم ، ثم الحال ثانياً وهو الفرح الحاصل بانعامه ، ثم العمل ثالثاً وهو القيام بما هو مقصودالمنعم ومحبوبه ، ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح و باللسان ، ولابد للاحاطة بحقيقة الشكر من بيان هذه الامور الثلاثة على وجه الاجمال ، لانالتفصيل فيها غير لائق بهذا المقام .

* * *

أما بيان العلم الذي هو الاصل فهو أنه علممتعلق بثلاثة امور: بعينالنعمة ووجه كونها نعمة في حقه ، وبذات المنعم ، و وجود صفاته التي بهايتم الانعام ويصدر منه على من سواه ، فانه لابد من نعمة ومنعم ومنعم عليه تصل اليه النعمة من المنعم بقصد وارادة ، فهذه الامور لابد من معرفتها في حق غير الله .

وأما في حق الله فلا يتم الابأن يعرف أن النعم كلها منه وهو المنعم ، و الوسائط مسخرون من جهته، فيحتاج في مقام الشكرالى العلمبتوحيدالافعال

بعد معرفتها على التفصيل والترتيب من العقول وترتيبها ، والنفوس الكلية واغراضهاومراتبها، والاجرام الفلكيةوأشواقهاوحركاتها، ثمالوسائطالعنصرية بسائطها ومركباتها .

وهذه المعرفة وراء التوحيد والتقديس، اذدخل التوحيد والتقديس فيها، لانالمرتبة الاولى فيمعارف الايمان التقديس، ثماذا عرف ذاتاً مقدسةفيعرف أنه لامقدس الاواحد، وماعداه غيرمقدس وهو التوحيد، ثميعلم أنكل ماعداه في العالم فهو موجود منذلك الواحد فقط، فالكلنعمة منه، فتقع هذه المرتبة فيالرتبةالثالثة، اذينطوىفيها معالتقديس والتوحيدكمال القدرة المقتضى لان لامؤثر في الوجود الا الله، فتمام المعرفة في الشكربنفي الشرك في الافعال .

مثاله: ان من أنعم عليه ملكمن الملوك بشيء، فانرأى المنعم عليهلوزيره اوساعيه دخلا في ايصاله اليه، فهو اشراكابه فيالنعمة، فلايرى النعمة منهمطلقاً بل بوجه منه، وبوجهآخرمن غيره، فيتوزع شكرفرحه وحالهعليهما، فلايكون موحّداً فيحق الملك ، نعم لاينقص عن توحيده فيحقّه وكمال شكرنعمته أن يرى أنهـا وصلت بتوقيعه بالقلم على الكاغذ ، ولا يشكرهما لعلمه بأنهمـا مسخران تحت قدرته ، وكذا لوعلمأن الوزيروالساعيالموصلوالخازن ايضاً مضطرون منجهة الملك فيالايصال، لانه اذاعرف ذلك كان نظره اليهمكنظره اليالقلموالكاغذ، فلايورثذلك شركاً فيتوحيده فياضافة النعمة اليه،فكذلك من عرف الله وعرف أفعاله علم أن الشمس والقمروالنجوم مسخرات بأمره ، وكذا العقل والنفس ـ اللذان هما فوق هذه الامورـ مسخران بيدقدرته كالقلم والقرطاس فييد الكاتب، وكذا الحيوانات لها اختيارات ، في نفس اختيارها مسخرات لـه ، فاذا عرفت الامور هكذا فقد عرفت الله وعرفت فعله ونعمتـه عليك ، وكنت موحداً وقدرت على شكره ، بل كنت بهذه المعرفة بمجردها

شاكراً لله .

ومما يدل على أن أصل العلم بهذا الوجه شكر تام لله، ما ذكر أنه قال موسى عليه السلام في مناجاته : « الهي خلقت آدم بيدك وفعلت كذا وكذا ، فكيف شكرك؟ » فقال الله تعالى:« من علم أن ذلك منّي فكانت معرفته شكراً » . فاذن لاشكر الا بأن تعرف أن الكل منه ، فان خالجك ريب في هذا لم تكن عارفاً الا بالنعمة لابالمنعم ، فلاتفرح بالمنعم وحده بل بغيره ، فبقدر نقصان معرفتك ينقص حالك في الفرح، وبنقصان فرحك ينقص عملك، فهذا بيان هذا الاصل.

* * *

واما بيان الامر الثاني: فهو الحال المستمدة من أصل المعرفة، وهو الفرح بالنعم مع هيئة الخضوع والتواضع،وهذا ايضاً في نفسه مرتبة من الشكر ،لانه فعل منبيء عن تعظيم المنعم، ولكن انما يكون شكراً اذا كان حاوياً شرطه، وشرطه أن يكون فرحك بالمنعم لابالنعمة ولابالانعام، وهذا ايضاً أمر عظيم ، وامارته أن لايفرح من الدنيا الابما هو مزرعة للاخرة، ويعين على طاعة الله وطلب التقرب اليه ، ويحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله وتصده عن سبيله .

ولهذا قال الشبلي : « الشكر رؤية المنعم لارؤية النعم»، وقال الخوّاص : « شكر العامة على المطعم والملبس والمشرب ، وشكر الخاصّة على واردات القلوب » .

وهذه رتبة لايدركها كل من انحصرت عنده اللذات في لذة البطن والفرج ومدركات الحواس من الالوان والطعوم والروائح ، وخلا عن لذة القلب لان القلب لايلتذ في حال الصحة والسلامة الابذكر الله ومعرفته ولقائه،وانما يلتذ بغيره اذا مرض بسوء العادات والانحراف عن الصراط المستقيم، كمن يلتذ بأكل الطين ، لانحراف مزاجه عن نهج الاستقامة ،وكمن يستبشع الحلاوات ويستحلي

المرارات لمرض عرض له ـ فهذا بيان الامر الثاني .

* * *

وأما الامر الثالث فهو العمل بموجب العلم والحال على وجه يؤدى الى الكمال من العلم، فالعلم هو الاول وهو الاخر، لان هذه الامور الثلاثة متعاكسة في الوجود الحدوثي والبقائي ، اى الابتدائي والرجوعي ، وذلك لان العلم بالنعمة والانعام وكونهما من المنعم ، لو لم يكن أصلا لم يترتب عليه الفرح بالنعمة من حيث كونها من المنعم ، واذالم يحصل الانتعاش والفرح لم ينبعث منه العمل .

فاذا علمت هذا في الابتداء فأعلم عكسه في الرجوع ، فأن فائدة العمل اصلاح القلب وصفائه عن المشوشات، واستقامته عن الانحراف عن جادة الحق والصراط المستقيم ، وتوسّطه بين الأطراف الموجبة لهواهـا في أسفل درك الجحيم ، وفائدة اصلاح القلب أن ينكشف لـه جلال الله في ذاتـه وصفاته وأفعاله .

فعلم من ذلك أن ضرباً من العلوم بمنزلة عبيد وخدم يراد لاجل الاعمال والاحوال، وهي العلوم العملية المتعلقة بكيفية الاعمال البدنية والقلبية، وضرباً منه بمنزلـة الملوك والسلاطين ، وهي المستخدمة منه لغيرهـا ، فأرفع العلوم « علوم المكاشفة » ، وهي معرفة الله سبحانه والايمان به وبصفاته وأفعاله، وهي الغاية القصوى التي تطلب لذاتهـا وتنال بها السعـادة العظمى ، بل هي عين السعادة ، ولكن قد لايشعر القلب في الدنيا بأنها عين السعادة، وانما يشعر بها في الآخرة ، فهي المعرفة الحرة التي لاقيد لها ولايتقيّد بغيرها .

وهي مخدومة الجميع وغيرها عبيد وخدم لها، فأنها انما تراد لاجلها، وكان تفاوتها بحسب نفعهـا بالاضافة الى معرفة الله ، فان بعض المسائل والمعارف

يفضى الى بعض، امابواسطة او وسائط، حتى ينتهي الى العلم الالهي ، فكلما كانت الوسائط بينه وبين معرفة الله أقل كان أفضل .

*　　*　　*

وأما الاحوال ، فيعني بها أحوال القلب من تصفيته وتطهيره عن شوائب الدنيا وشواغل القلب، حتى اذا اطهر وصفا اتضح له حقيقة الحق، فاذاً فضايل الاحوال بقدر تأثيرها في اصلاح القلب وتصفية لوحه لان يحصل له المعارف الالهية ، وهكذا يترتب الاعمال فى تأكيد صفاء القلب وجلب الاحوال ودفع الحجب والظلمات المانعة عن المكاشفات عنه .

فكما أن الحالة القريبة أوالمقربة من صفاء القلب أفضل ممادونها لامحالة فكذا الاعمال بحسب مراتبها فى التأثير فى صفاء القلب والدفع لمايجذبه الى زخارف الدنيا، والطاعة والمعصية عند المتحققين بالعقائد الشرعية والقواعد الدينية اسمان موضوعان لباعث صفاء القلب وباعث كدورته وظلمته على درجاتها، اذالمعاصي من حيث التأثير فى ظلمة القلب وقساوته تكون كبيرة وصغيرة متفاوتة جداً ، وكذا الطاعات فى تنوير القلب وتصفيته وترقيقه، فدرجاتها بحسب تأثيراتها ، وذلك يختلف باختلاف الاحوال .

فان قلت : فقد حث الشرع على الأعمال وبالغ فى ذكر فضلها .

قلنا: ان الطبيب اذاأثنى على الدواء لم يلزم منه أن الدواء مراد لعينه ولاعلى أنه أفضل من الصحة والشفاء الحاصلين به، ولكن الاعمال علاج لمرض القلوب ومرض القلب مما لايشعر به غالباً ، فالحث على الاعمال يوجب اقدام العباد عليهـا ، ولكل عمل خاصية في القلب ، فيترتب على فعل الحسنـات وترك المحظورات ماهو مقصود الشريعة من تصفية الباطن ، الموجبة لسياق الخلق الى جوار الله ومعرفته وقربه .

*　　*　　*

فهذه خلاصة ما ذكره بعض علماء الاخرة وحجج الاسلام (١) ، نقلناها ليتحقق معنى الشكر ، ليتضح عند التدبر أن العمدة في باب الشكر هي معرفة نعم الله تعالى وكيفية صدور أفعاله سبحانه على وجه يتقدس ويتعالى عن التكثير والتجسيم في البداية ، وعن التعليل والتشريك في الغرض والنهاية ، ويندرج فيه تقديس الذات عن شوائب الامكان ، وتوحيده عن مثالب (مثائب ـ ن) التركيب والنقصان .

* * *

ولهذا أشار سبحانه بعد الحث على الشكر الى مايتوقف عليه، بل يتحقق به من العلم بأن أسباب النعم كلها منه ، وكيفية صدور الافعال عنه على وجه لايوجب كثرة وامكاناً، ولايقدح في وحدانية ذاته ولاتقدس صفاته بقوله :

سبحان الذى خلق الازواج كلها مماتنبت الارض ومن أنفسهم ومما لايعلمون [٣٦]

وقد نزه الله سبحانه ذاته وعظمها أولا عن نسبة النقص في الذات، والشين في الصفات ، والفتور والتقصير في الافعال ، واوضح دليله ثانياً بأنه هو الذي يستحق منتهى الحمد وغاية الشكر ، فيكون الكلام كدعوى الشيء ببينته ، اي تنزيهاً وتعظيماً وبراءة عن الافة والنقص والسوء ، للذي خلق الانواع والاشباه والاشكال والامثال من كل نوع، اي كل طبيعة متكثرة الافراد ، كأنواع الكائنات من اصول ثلاثة، هي الموضوعات والقوابل .

---

١) راجع احياء علوم الدين : كتاب الصبر والشكر ، بيان حد الشكر وحقيقته : ٤ / ٨١ ومابعده .

لان الانواع المتكثرة الافراد ، الحاصلة بالقوة والاستعداد ، الناشية في سلسلة العائدات الى البـاري تعالى ، المتعاكسة في الوجود لسلسلة الباديات منه: لابد لوجودها من مادة تقبل تكثرنوعيتها وتعدد أفرادها .

وذلك لان التكثرفي ماله حد نوعي وتأحـّدطبيعي يحتمل بحسب الفرض أن يكون امابالماهية او لازمها أوعارضها ، والقسمان الاولان يوجبان انحصار النوع فيشيء واحد وهوخلاف المفروض، فتعيـّن القسم الثالث ، فلابد من مادة قابلة ـ ينفعل عن الفاعل البري عن التغيـّر أحوالا وأغراضاً حادثة يحتاج في حدوثها وتجددها الى قوة انفعالية وحركات استعدادية سفلية تابعة لحركات ومحصـّلات فلكية لاغراض علوية، تلحق تلك الحركات الى فاعل غيرمتناهى القدرة في التأثير وقابل غير متناهى القوة في الانفعـال ، فينفتح أبواب نزول الرحمة والخيرات ، وأسباب ورود النعمة والبركات ، لقوله تعالى : *(وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها)* [١٤/٣٤] وقوله : *(لوكان البحرمداداً لكلمات ربي) * [١٨/١٠٩] الآية .

* * *

وهي على كثرة أفرادها وأنواعها منحصرة في ثلاثة أجناس :

أولها: مالاشعور لها، ولانفس حساسة فيها فيحد حقيقتها، وهي مماتنبت من الارض،والمراد منها ماينـدرج فيهالمعادن والنباتات، اذ جميعها «ممايخرج من الارض» وينشأ منها .

وثانيها: ماله نفس شاعرة مريدة للحركات اقداماً واحجاماً، جلبـاً ودفعاً، طلباً وهرباً، شهوة وغضباً، ولا يخلو منه حيوان اذ أدنى مراتب الحيوانية فيما له قوة اللمس، وهذه القوة موجودة لكل حيـوان حتى الدود والخراطيـن، التي تكون في الطين فانها اذا غرز فيها ابرة انقبضت للحرب، لاكالنبات فانه

يقطع فلا ينقبض لعدم احساسه بالقطع ـ ومادة تكّون الحيوان وأصل خلقته انما هي مواد فضلية منوية، موجودة في أبدان الحيوانات، حاصلة من فضلة الهضم الرابع ، باستخدام النفوس الحيوانيّة القوى النفسانيّة والطبيعيّة، كالجاذبة والماسكةوالهاضمة والدافعة المحركة للغذاء في عروق البدنوأعماقه المخرجة للفضلة الى أطراف البدن ومخارجها مستقرة في قرار مكين بوسيلة حركات وانفعالات جماعيـة، واقعة من نفوس الاباء والامهات على أغراض حيوانيّة، طلباً للشهوة واللذة التي هي الغايـة القصوى لافاعيلها ، فأشار الى ذلك بقوله: «ومن أنفسهم» .

وثالثها: ماله ادراكات كلية ، وهي عقول مجردة وموجودات مستقلة في الوجود البقائي والكمال الاخروي ، حاصلة من الافكار والتـأملات القدسية الواردة على العقول الهيولانية، واليها أشار بقوله: «ومما لاتعلمون».

* * *

واعلم أن جوهر الناطق الذي بها يكون هوية الانسان ذو حالتين: حالة بها تكون نفساً ، وحالة بها تكون عقلا فهو بحسب الحالة الاولى داخلـة في النفوس الحيوانية، مبدئها المزاج ومنتهاها الموت بالانحلال. وبحسب الحالة الثانية داخلة في قسم الملائكة المقربين والعقول المقدسين، فمبدء تكونهامن عالم الامر ومرجعها الى الله، فقوله: «ومما لايعلمون» اشارة الى مادة تكّون الارواح الانسية الكاملة في العلم والعمل، لانها ليـست من عالم الشهادة ومن مدركات الحواس ولا ممايعلمه جميع الناس .

واما كيفيّة تولدها من الامور العقلية والاعمال المقربـة لها من الكمال، المخرجة اياها من القـّوة الى الفعل فهي مما يطول شرحه، وليس لكل انسان نصيب في فهمه، بل المغترون بظواهر العلوم ممن يجحدون وجود عالم الامر

وبلوغ الانسان اليــه بوسيلة العلوم والتــفكرات ، جهلا بأن هذا البلوغ هو الغرض الأعلى والغاية القصوى في ارسال الانبياء وانزال الكتب عليهم من السماء .

وتلخيص القول أن الله تعالى كما يصور الجنين بصورة الحيوانية المرتبة على نطفة سقطت من الاب في الرحم بتدبير الاربعينات، فكذلك اذا سقطت من صلب نبـّوة الانبياء وولاية الاولياء نطف العقائد الايمانية في أرحام نفوس أهل الايمان بتربية تصرفات المعلمين والمشائخ، فالله تعالى يحـّولها من حال الى حال،يكملها بكمال بعد كمال، ويقلـّبها من مقام الى مقام، حتى ينتهي الى كمال التهيـّؤ والاستواء، فيخلق بقدرته وهدايته في رحم النفوس (النفس ـ ن) صورة وليد القدس وطفل خلفاء الله في أرضه، على الوجه الذى يليق لتحمـّل الامانة حسب ارادة الله ومشيـّته لقوله تعالى: *(هو الذى يصوركم في الارحام كيف يشاء)* [٦/٣] فيستحق الان أن ينفخ فيه الــروح المختص بأنبيائه ، واوليائه، وهو الروح القدسي الذى هو مجعول القائه وصورة كتابته، كقوله : *(يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده)* [١٥/٤٠] وكقوله: *(اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيـّدهم بروح منه)*[٢٢/٥٨] .

ولهذه الفائدة العظيمة والنعمة الجسيــمة أهبط الارواح من أعلى عليين القرب الى أسفل سافلين البعد كما قال:*(اهبطوا جميعاً فاما يأتينـّكم مني هدى)* [٣٨/٢] فاذا نفخ فيه الروح القدسي يكون آدم وقتــه ، فيسجد له بالخلافة الالهية الملائكة كلهم أجمعون، تفهـّم انشاء الله وتنبه.

* * *

والمحجوب عن غير هذا العالم كالظاهريين فسر مالايعلمون بأزواج من الحيوانات العفنيـّة والجمادات المعدنيـّة التى لم يجعل الله للبشر طريقاً الى

العلم بها، لانه لاحاجة بهم في دينهم ودنياهم الى ذلك العلم.

وفيه ما لايخفى من التعسّف، اذ سوق الاية تدل على كون ما لايعلمون خلقاً عظيماً وصنعاً بديعاً أشرف ممّا وجد في البشر في هذا العالم الادنى ، و نفي العلم به، والجهل بحقيقته انّما هو بالنسبة الى جمهور الناس وعامتهم لا الخلّص الكاملين من عباده، وكثيراً ما يستعمل نفي العلم لاجل التعظيم بشيء والترغيب عليه والمناقشة فيه، كما في قوله تعالى: *(فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين)* [١٧/٣٢].

وفي الحديث القدسي : (١) «اعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت و لا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشر» .

ويحتمل أن يكون كلمة «من» في المواضع الثلاثة بيانية ، فتكون اشارة الى أعيان أجناس المخلوقات الثلاثة بذواتها ، لا الى موادها و قوابلها و موضوعاتها، اعلاماً بكثرة ماخلق وأنواعها وأصنافها وأعدادها ، الخارجة عن مايحصره علم البشر وعن ضبطه واحصائه، دلالة على عظم قدرة باريها واتساع مملكة خالقها ومنشئها جل ذكره ، وماذكرنا اولى ، لكون الحكمة فيه أكثر، والفائدة فيه أشمل ومعرفة الشيء بأسبابه واصوله اوثق .

قوله سبحانه :

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون [٣٧]

سلخ الشيء: اخراجه من لباسه، ومنه اخراج الحيوان من جلده ، يقال: «سلخ جلد الشاة» اذا كشطه عنها وأزاله ، ومنه : «سلخ الحيّة لخرشائها» أي: جلدها، ومنه قوله تعالى: *(فانسلخ منها)* [١٧٥/٧] اي: فخرج منها خروج

---

١)ابن ماجة: كتاب الزهد، باب صفة الجنة، ١٤٤٧/٢.

الشيء مما لابسه، فوقع هيهنا مستعاراً لازالة نور الشمس وكشفه (كسفه ـ ن) بحركتها عن سطوح الاجرام الارضية الكثيفة اوأعماق الاجرام البخارية اللطيفة بوجه، اوالمائية المتضدة، لانها كلها مظلمة الذوات قابلة للانوار الكوكبية و العنصرية ، التي أصلها مستفاد من ضوء الشمس ، فأذا غربت عنها الشمس رجعت الى ظلمتها الاصلية.

والظّلمة ليست صفة وجوديّة ـ كما توهّمه الناس ـ ولا أيضاً عدم ملكة أي عدم النور عمّا من شأنه قبول النور ـ كما زعمه المشّائون ـ حتى يجوز أن يكون بعض الاجسام خالياً عن النور والظلمة جميعاً ، بل هي مطلق عدم النور من غير شرط وقيد،لانّا اذا غمضنا بصرنا وفتحناه في هواء مظلم لم نجد فرقاً بين الحالين ، ولم نجد الا زوال الانكشاف وعدم الظهور ، ولذا قال : «فاذا هم مظلمون» أي : داخلون في الظلام عند انسلاخ النهار عن ليل الاجسام وزوال ضوء الشمس عن أبصار الانام .

* * *

واعلم أن الغرض المسوق اليه هذه الآية هو الدلالة على وجوب الصانع البديع المبدع (المبدء ـ ن) للانسان ومعاده، حيث يظهر من تحقق الليل والنهار على وجه التكافؤ وولوج أحدهما في الآخر، ودخول الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب مخصوص ، وكيفية وضع الارض التي هي مقر الخلائق من النبات و الحيوان في وسط الافلاك، ويستعلم منها ومن وضع مدار الشمس التي نورها سبب وجود الكائنات على هذا الوجه عناية البارى سبحانه وتربيته الموجودات على الوجه الاكمل الاوفق .

أو لايرى انه لولم يكن الارض كثيفة قابلة للنور والظلمة لم يقف عندها ضوء النهار ولولم يكن ايضاً في الوسط لم يكن نظام الكائنات على هذا المنوال

بل لاثر فيها النور اما بالافراط اوبالتفريط لقربها المفرط من الشمس أوبعدها المفرط عنها .

وأيضاً لولم تكن الشمس دوارة حول الارض لكانت دائمة التبريد أوالتسخين فلم تفعل مافعلته من التعديل والنضج .

وأيضاً لولم يكن النيّر الاعظم في وسط الافلاك السّبعة كانت اما بعيدة عن وجه الارض بعداً مفرطاً أوقريبة منها قرباً مفرطاً، ففسدت المركّبات سيما الحيوانات المعتدلة الامزجة ، اما من غاية الحرارة والتحليل ، أو من فرط البرودة والتجميد .

وأيضاً لولم تكن حركاتها العرضية الشرقية على هذا الوجه من السرعة و السير الحثيث لمافعلت اليوم والليلة بهذه المدة اليسيرة، ولما اختلف الملوان علينا في قدر أربع وعشرين ساعة، بل كانت مدة اليوم بليله مقدار سنة، ففاتت المنافع والاغراض الضرورية المترتّبة على تحقق الايام والليالي وتبادلهما على التتالي ، ولو لم يكن مدار حركتها السريعة مائلة عن مدار حركتها البطيئة، لبطلت الفصول الاربعة ، ولكانت البقاع الواقعة تحت مدارها شديدة الحرّ و لم يصل أثر نورها الى ما بعدت عن مدارها (١) .

ففي وجود الليل والنهار على هذا الوجه المشاهد من المدار دلالةعظيمة على وجود الواهب البديع ، وفيضان الخير الدائم منه على كل شريف و وضيع .

وفيها ايضاً اشارة الى افتقار الماهيات المظلمة الذوات المعراة في أنفسها

---

١) غرض المصنف (ره) بيان حكمة خلق الشمس و منافعها و لا فرق هناك بين ما كان المعتقد في الهيئة البطليموسي وما ثبت بالارصاد الجديدة من دوران الارض وعدم سكونها .

عن نور الوجود المنبث على هياكلها الى نور الانوار وشمس عالم الوجود ومنبع الخير والجود، لان ذاته سبحانه عين حقيقة النور الظاهر بذاته، المظهر لغيره ، والماهيات الامكانية خفيّة في ذواتها مكتـومة في أنفسها، والله تعالى مظهرها من مكمن الخفاء وموجدها ومخرجها من سر العدم الى فضاء الشهود وسعة الوجود، فبذاته النيّرة ينـّور غسق الماهيات المظلمة الذوات، وينـشر رحمتـه ونوره في أهوية الهويّات ، و يطلـع شمس حقيقـته من آفاق حقائق الممكنات، ويطرد العدم والظلمة عن اقليم المعاني والمعقولات، فلو سلخ من ليل ماهيّة الممكنات نهار الوجود الفائض منه عليها لحظة، لرجع الخلائق كلهم الى عدمهم الاصلي وفنائهم الفطري، فاذا هم مظلمون، كما هو المشاهد من انسلاخ ضوء الشمس الحسي عن وجه الاجسام ودخولها في الظلام، الا أن المستنيرات الحسّية اذا زال عنها النور الحسي عدمت عن الحس ، وأما الممكنات المستنيرة بنور الوجود فانها اذا زال عنها فيض نور الحق فعدمت في أنفسها وهلكت بحسب حقيقتها وزالت عن العقل والخارج جميعاً، فوجود الليل والنهار وتبدل الضوء بالظلمة آية عظيمة دالة على وجود الحق المـّقيم للعالم، المديم للممكنات على الوجه الاتم الادوم .

والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم [٣٨]

المستقر: هو الحد الموقـّت المقـّدر الذى ينتهي اليه حركة الشمس في فلكها آخر الدورة، كأول الحمل في كل سنة عند من جعله أول الدور أو غيره عند آخرين، ويحتمل أن يراد به نقطة الاوج التي فيها غاية بطوء الحركة، و بعد الشمس عن الابصار وصغر جرمها عند الانظار أو مقابلها من نقطة الحضيض

أو يراد بـه نقطة المغرب التي تتوجه اليها مدة حركتـها فوق الأفق حتى تبلغ اليها في مسيرها كل يوم، ثم يرجع عنها في مرائي عيوننا، اونقطة مقابلها من المشرق، فان حركتها في أحد النصفين من مدارها اليومي تخالف حركتـها في النصف الاخر بالقياس الى موضع الناظرين ، ولابد فيما بين الحركتين المختلفتين من حد معين ومستقر خاص ينتهي اليه ويبتديء منه، كمنزل المسافر المعهود لاستقراره .

ويحتمل أن يراد به الحد الذي فيه غاية ارتفاعها في منتـصف النهار عند قطع نصف مدارها الصاعد ، وهو حد بلوغها دائرة نصف النهار فوق الأفق، أومقابله من نقطة تقاطع مدارها مع دائرة نصف الليل تحت الأفق .

ويحتمل أن يكون مستقرها أجلها الذي أقر الله عليه مقدار جريها وكميّة سيرها ، فاستقرت عليه من غير تغيّر عمّا فطر الله عليه وهو مقدار السنة .

و يحتمل ايضاً أن يراد منها تشابه حركتها المختصّة من غيـر رجوع و انعطاف، ولا اختلاف في السرعة والبطوء، فكأنها على مستقر واحد، أو يراد ثبات وضعها من غير انحراف ولااستواء ولاسكون ولا هوى الى جانب السفل ولا ارتفاع الى جانب العلو ، ليدل ثبات وضعها وتشابه حركتها على تدبيـر حافظ مديم وتقدير عزيز عليم.

وفي قراءة ابن مسعود : «لامستقر لها» اي : لاتزال تجرى لاتستقر ، لان داعي حركتها ليس غرضاً حيوانياً شهوياً أوغضبياً، ولا التفاتاً بالسافل وانتفاع الكائنسات بها ، بل تشوقاً الى بارئها وتقرباً الى الله زلفى، وطلباً لما عنده من الخيرات الدائمة والأنوار الغير المتناهية .

وقرىء ايضاً: «لامستقر لها» على أن يكون «لا» بمعنى «ليس ذلك» .

وقيل : المستقر الوقت الذى يستقر فيه وينقطع جريها ـ وهو يوم القيامة

ذلك الجري والسير الحثيث في طلب المبدء الأول على ذلك التقدير والوجه الذي يكل في حسابه الدقيق دقائق الافهام ، ويتحير في استنباطه العقول و الاوهام، ويترتب عليه مع نفع الكائنات السافلات ونشو الحيوان والنبات على هذا النظام غايته الاصلية التي هي التشبّه بالخير الاعظم، والتقرب الى القيوم المنوّر بنور الوجود والكرم لحقائق العالم، المخرج لها عن ظلمة العدم، ما هو الا بتقدير العزيز العليم، القاهر فوق عباده، والغالب على كل مقدور، والمحيط علماً بوجوه الخير والنظام في كل معلوم، وكل ماكانت قدرته كاملة وعلمه شاملا ، فيجب أن يكون رحمته دائمة ونعمتـه باسطة ، ويكون وجود الموجودات منه على غاية الخير في النظام، ونهاية الفضيلة والتمام والاستمرار والدوام .

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم [٣٩]

«والقمر» قرىء مرفوعاً ، اما على الابتداء اوعطفاً على الليل ، اى : ومن آياته القمر وقرىء منصوباً بفعل يفسره «قدرناه» ولابد حينئذ من ارتكاب حذف مضاف، اي: قدرنا مسيره منازل، اذ لامعنى لتقدير نفس القمر منازل .

والقمر جرم كري غير مشف مركوز في سخن فلكه، يستضيء أكثرمن جرمه من نور الشمس لكثافته وصقالة سطحه، الواقع دائماً في محاذاة الشمس من غير حجاب، الا عند مقاطرته الحقيقيّة اومايقرب منها مع الشمس فيحجبه الارض عند ذلك عن مواجهة الشمس ووقوع ضوئها عليه، فيرى مظلماً منخسفاً كله أوبعضه .

و انما هدى الناس الحكم بأستنارتـه من الشمس مشاهدة التـشكّلات

النوريّة والاختلافات الهلالية والبدرية مع مشاهدة الخسوف له عندالمقاطرة فيعلم بضرب من الحدس ان نوره مستفاد من الشمس .

* * *

«والمنازل» ثمانيــة وعشرون منزلاً وهي التي يقطعها القمر في كل شهر بحركته الخاصة لفلكه، فيرى كل ليلة نازلاً بمحاذاة واحد منها،وهذه المنازل هي مواقع النجوم التي نسبت اليها العرب «الانواء المستمطرة » لان «النوء» سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيبـه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة الى ثلاثة عشر يوماً ، وكل نجم منـها هكذا الى انقضاء السنة ماخلا الجبهة فان لها أربعة عشر يوماً.

و كانت العرب يضيف الامطار والرياح والحر والبرد الى الساقط منـها، فيقول: «امطرنا بنوء كذا» والجمع «أنواء» وهي: الشرطان، البطيـن، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرف ، الجبهة ، الزبرة، الصرفة، العـوّا، السماك، الغفر، الزباني، الاكليل ، القلب، الشولة ، النعائم ، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الاخبية، فرغ الدلو المقدم، وفرغ الدلو المؤخر ، الرشا .

وهذه الاسامي مشهورة فيما بين العرب متداولة في محاوراتهم وعشقياتهم مذكورة في قصصهم وأشعارهم ، وبها يتعرفون اوقات الليل وأقسام الفصول، فان سنينهم لما كانت مختلفة الاوائل لكونها باعتبار الاهلـّة، حيث وقع أولها تارة في وسط الصيف ـ مثلا ـ وتارة في وسط الشتاء ، احتاجوا الى ضبط السنةالشمسية ليشتغلوا فياستقبال كلفصلبما يهمهم في ذلك الفصل فوجدوا القمر يعود الى وضعه الاول من الشمس في قريب من ثلاثين يوماً فيسير في المنازل الثمانية والعشرين منليلة المستهلّ الى الثامنة والعشرين ، ثم يختفي

في أواخر الشهر ليلتين أو مايقاربها اذا نقص الشهر، فاسقطوا يومين من زمان الشهر بقي ثمانية وعشرون، وهو زمان مابين أول ظهوره بالعشيّات في أوائل الشهر، وآخر رؤيتـه بالغدوات في أواخره ، كما دل عليه بقوله : «حتى عاد كالعرجون القديم» فقسّموا أدوار الفلك على ذلك، فكان كل قسم من الاقسام الثمانية والعشرين اثنى عشر درجة واحدى وخمسين دقيقة حاصلة من قسمة درجات تمام الدور ـ أعني ثلاثمأة وستين درجة ـ على عدد الاقسام المذكور فسمّوا كل قسم منزلا وجعلوا لها علامات من الكواكب التي يقرب منطقة البروج لانطباق مدار فلكه الكلي عليها، ولهذا أصاب كل برج من البروج الاثنى عشرية منزلان وثلث منزل .

ثم توصلوا الى ضبط السنة الشمسيّة بكيفية قطع الشمس لهذه المنازل فوجدوها يقطع كل منزل في ثلاثة عشر يوماً تقريباً، وذلك لانهم رأوها تستر دائماً ثلاثة منها ماهي فيه بشعاعها وما قبلها بضياء الفجر ومابعدها بضياء الشفق فوجدوا الزمان بين ظهوري كل منزلين ثلاثة عشر يوماً بالتقريب فأيام المنازل ثلاثمأة وأربعة وستون، لكن الشمس تعود الى كل منزل بعد قطع جميعها في ثلاثمأة وخمسة وستين، وهي زائدة على أيام المنازل بيوم ، فزادوا يوماً في منزل «الغفر» وانضبطت لهم السنة الشمسية بهذا الوجه، وتيسّر لهم الوصول الى زمان الفصول وغيرها من الاوضاع والاصول .

واعلم أن القمر اذا أسرع في سيره فقد يتخطى منزلا في الوسط، وان أبطأ فقد يبقى ليلتين في منزل واحد ، وقد يرى في بعض الليالي بين منزلين، فما وقع في عبارة الكشاف وتبعه البيضاوي من «انه ينزل كل ليلة في واحد منها لايتخطاه ولا يتقاصر عنه» ليس له وجه .

وانما شبّه الله تعالى القمر عندما كان في آخر منازله «بالعرجون» و هو

«عود العذق» مابين شماريخه الي منبته من النخلة لدقّته واستقواسه ، ووصفه «بالقديم» زيادة في وجه الشبه، فانه اذا قدم ازداد دقة وانحناءاً واصفراراً فشبه القمر به من وجوه ثلاثة .

وقرىء «العرجون»(١) بوزن«الفرجون» وهمالغتانكالبزيونوالبزيون(٢) في السندس .

* * *

وفي الكشاف: «قيل: ان أقل مدة الموصوف بالقدم الحول ، فلو أن رجلا قال: «كل مملوك لي قديم فهو حر » او كتب ذلك في وصية عتــق منهم من مضى له حول اوأكثر» .

وفيه أن هذا المنقول غير معلوم الثبـوت بحسب اللغة ، لان أمثاله امور نسبيّة، فرب قديم بالقياس الى أمركان جديداً بالقياس الى غيره ثم على تقدير صحته انما كان اذا لم يكن هناك قرينة دالة على تعيين المدة تحقيقاً او تخميناً كما في الاقارير والوصايا، ولهذا اختلفت الفقهاء في تعيين ما يطلق عليه اسم «القديم» واحتاجوا الى المرجحات، فلو كان أمراً ثابتاً في اللغة لماوقع منهم الاختلاف.

والظاهر أن فيما نحن فيه ليس من هذا القبيل كما دل عليه مانقله صاحب مجمع البيان أبوعلي الطبرسي رحمه الله، وهو قوله: «قيل: ان العذق يصيــر كذلك في كل ستة أشهر» .

ومن الشواهد المنقولة عن بعض ساداتنا و موالينا ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ مارواه علي بن ابراهيم باسناده، قال : دخل أبوسعيد المكارى ـ و

---

١ ـ بكسر العين.

٢ ـ بفتح الباء وضمها .

كان واقفياً ـ على أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فقال له : أبلغ من قدرك أنك تدعي ما ادعاه ابوك؟ فقال له ابو الحسن عليه السلام : مالك اطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك، اما علمت ان الله عزوجل اوحى الى عمران: «اني واهب لك ذكراً يبرىء الاكمه والابرص» فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى فعيسى من مريم، ومريم من عيسى، وعيسى ومريم شيء واحد ، وأنا من أبي، وأبي مني، وأنا وأبي شيء واحد .

فقال له ابو سعيد: فأسئلك عن مسئلة. قال عليه السلام: سل ، ولا اخالك تقبل منّي، ولست من غنمي ولكن هلمّها.

قال: ماتقول في رجل قال عند موته :«كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله » ؟

فقال أبوالحسن عليه السلام : ما ملكه لستّة أشهر فهو قديم وهو حر .

قال : وكيف صار كذلك ؟

قال: لان الله تعالى يقول: «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» سمّاه «قديماً» ويعود كذلك لستة أشهر. قال: فخرج أبو سعيد من عنده وذهب بصره، وكان يسئل على الابواب حتى مات. (١)

لاالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار.

دبّر الله سبحانه أمر العالم الجسماني بهاتين الايتين ـ آية الليل و آية النهار ـ كما دبر أمر العالم الروحاني بآيتين قدسيتين: آية النفس وآية العقل و عظم الله أمرهما ليعرف الانسان كيفيّة تدبيره تعالى لباطن أحبّائه وعباده

(١) تفسير القمي: في تفسير الاية، ٥٥١ مع اختلافات يسيرة في اللفظ .

الصالحين بتوسط نشأتي النبوة والولاية في العالم الانساني ، فان موجودات هذا العالم و مظاهره مرائي يدرك بها أحوال العوالم المستعلية ، فجعل لكل من هاتين الايتين قانوناً مضبوطاً وأجلا معلوماً ومدة معيّنة، فالشمس لايقطع فلكها الا في سنة ، والقمر يقطع فلكه في شهر ، فكانت الشمس حرية بأن يوصف بالادراك لتباطؤ سيرها عن سير القمر، والقمر جدير بأن يوصف بالسبق لسرعة سيره.

وقيل: لما باين الله بين فلكيهما ومجراهما فلا يمكن أن يدرك أحدهما الاخر ما داما على هذه الصفة، ولايجتمع ليلتان ليس بينهما يوم، كمالايجتمع نهاران ليس بينهما ليل، وذلك لدوريّة حركات الشمس بلارجوع ، واحاطة الفلك الذي مجراها جوانب الارض فوق الافق وتحته، والا لجاز أن يكون الطالع في كل يوم شمس آخر لها نهار آخر وليل آخر، فيجتمع ليل أحدهما مع نهار الاخر في وقت واحد لايسبق عليه .

حكايـة

روى العياشي في تفسيره بالاسناد عن الاشعث بن حاتم قال كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا عليه السلام والفضل بن سهل والمأمون في الايوان الحبري بمرو، فوضعت المائدة ، فقال الرضا عليه السلام : ان رجلا من بني اسرائيل سألني بالمدينة، فقال: «النهار خلق قبل أم الليل فماعندكم ؟» .

قال فأداروا الكلام فلم يكن عندهم في ذلك شيء ، فقال الفضل للرضا عليه السلام: «أخبرنا بها أصلحك الله».

قال : « نعم ، من القرآن أم من الحساب؟ » قال له الفضل : « من جهة الحساب» .

قال : قد علمت يافضل أن طالع الدنيا السرطان والكواكب في مواضع شرفها، فزحل في الميزان، والمشتري في السرطان، والشمس في الحمل، و القمر في الثور ، فذلك يدل على كينونـة الشمس في الحمل في العاشر من الطالع فيوسط السماء، فالنهار خلق قبل الليل.وفي قول الله تعالى: لاالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار- اى قد سبقه النهار (١) .

*　　*　　*

ثم في هذه الآية أسرار شريفة لاينبغي كتمانها:

منها: أن الشمس لمّا كانت مثالاً للعقل،وعلمه اجمالي بسيط فعّال للتفاصيل وفياض للعلوم النفسانيّة المتكثّرة ، والقمر مثال للنفس لكونه قابلا للنور الحسي الوارد عليه من النيّر الاعظم كما أن النفس في ذاتها خالية عن أنوار العلوم ، وانما يفيض عليها من المبدء العقلي الفعال باذن الله حقائق الصور و الكمالات ، وعلومها تفصيليّة متكثّرة منتقلة من معقول الى معقول ، فناسب الحركة البطيئة لها ،الحاصلة من دورةواحدة فيسنة واحدة تامة جامعةلجميع أحوال الفصول الاربعة، المشتملة على حدوث أشخاص كل نوع من الانواع الطبيعيّة كالاناس والخيول ، و ناسب القمر الحركة السريعة المشـتملة على دورات كثيرة في كل سنة، وليست في دورة واحدة منها مايجمع سائر الآجال والفصول ، ولا يفي مدتها بأن يسع فيـها نشو ماله قدر وخطر من المولدات حتى الخضرويات والبقول .

فانظر كيف جعل الله الشمس والقمر خليفتين عظيمتين فيتدبير الكائنات وانشاءالنبات والحيوانات في عالم الاشباح،كما جعلهما آيتين عظيمتين للعقل الكلي والنفس الكلية، اللذين كل منهما خليفة الله فيعالم الارواح .

---

١ ــ مجمع البيان : في تفسير الاية .

وأنظر كيف جعل أنورهما وأعظمهما آية النهار ، وأصغرهما آية الليل، كما جعل العقل الاعظم آية نهار عالم الجبروت والقدرة والتأثير، وهي أوائل الوجود الفائضة بحسب الابداع من الحق المعبود، وجعل النفس الكلية آية مساء عالم الملكوت والتأثر والقبول، وهي ثواني الوجود التالية عن العقول في قبول الرحمة والجود .

فقوله: «لاالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» اي : لاتدرك آية النهار آية الليل فيوصف الحركة والانتقال والتجدد من حال الى حـال ، لكون القمر أقرب اليعالم القوة والانفعال وضعف الاحوال ومنبع الدثور والزوال، وهي الهيولى الأولى الواقعة في مهوى جحيم النكال، وأسفل درك الخسة والوبال بخلاف الشمس فانها أقرب الى عالم الثباتوالدوام والاتصال، ومعدن الشرف والبقاء والكمال، وأجدر بمجاورة القيوم المتعال، الغالب على أمره والقاهر على كل شيء بالقدرة والجلال .

وقوله: «ولا الليل سابق النهار» اي : لا يسبـق آية الليل آية النهار في وصف النورية والشروق وقـوة الوجود والظهور، فان الشمس نيّرة لذاتها، قاهرة للغسق بحسب فطرتها وجوهرها، يطرد الوحشة والظلمة عنهذا العالم كما يطرد ذات الباري تعالي العدم والامكان عن العالم الاعلى، والقمر يستعير النور من الشمسويكتسب ويستوهب الضياء والشروق عنها وبسببها، وكيف يسبق المستعير الكاسب المستفيضالمستوهب لصفة كمالية على المبدءالفياض الواهب المعطي اياها ؟

وفي هاتين الايتين أسرار عظيمة لمن تأمل وتدبر في ابداعهما وتفكرفي خلقهما وخلق عجائبهما وعجائب غيرهما من أنـوار الكواكب والافلاك و ملكوت عالم السموات والارض، اذ في كل منها آثار عجيبة وأنظار دقيقةلمن

نظر فيها وفي دورانها وطلوعها وغروبها واختلاف مراكزها ومناطقها وأقطابها ومحاورها ومشارقها ومغاربها ودؤبها (دورانها ـ ن) في الحركة على الدوام من غير فتور وتعب وقصور في الانتظام والاملال ولا كلال في الطلب والشوق الى عبودية الله على الاتصال .

وعجائب السموات مما لا مطمع في احصاء عشر عشير من جزء من أجزائها، وما من كوكب الا ولله حكم كثيرة في خلقه وابداعه، ثم مقداره و شكله، ثم في سمكه وارتفاعه، ثم في نوره ولونه، ثم في وضعه من السماء و قربه وبعده من منطقة الفلك، وارتباطه بغيره من الكواكب ، ثم في حركته على الدوام وتشبّهه بمبدئه العقلي الكامل على التمام، ثم استكماله في عبوديّته وطاعته لمبدء الكل وقاهر الجميع ذي الجلال والاكرام، الذي يضمحل في جنب نوره نور كل عقل ونفس وطبع وحس، وتبهر في ادراك عظمته عقول الملائكة والخلائق والانام .

سر آخر

ومن الاسرار التي يدركها الانسان بملاحظة النيّرين وسائر الكواكب انه كما ان نور القمر انما هو عين نور الشمس، قد انعكس عن صفحة جرمه الى أعين الناظرين لصقالته وكثافته فيتوهم الانسان أن له نوراً غير نور الشمس سواء كان مستقلا ـ كما توهمه العوام ـ اومستفاداً منها كما أدركه الخواص بدقة علومهم البحثيّة، وكلاهما زيغ وغلط من الحس اوالعقل.

بل الحق الحقيق بالتصديق ماانكشف لدى الاخصّين من خواص الناس المتخلّصين عن ظلمات عالم الحواس، وأدناس القوى الوهميّة المتعلّقة بالارجاس، المقدسين عن اغواء شياطين الوهم بالوسواس ، وهو أن نور

الحسي كالنور العقلي حقيقة واحدة لها مراتب متفاوتـة في القوة والضعف ، و القرب والبعد من ينبوعها وأصلها، ومرائي وقوابل متعددة مختلفة في اللطافة والكثافة، والصفاء والكدورة، والجلاء والخفاء، والانقطاع والانطباع .

وهذا النور ذاتي للشمس بوجه، موجود لهابالذات، وعرضي لماسواها موجود لها بالتبع، بمعنى أنها مظاهر لشهوده ومجالي لوجوده بواسطةالعلاقة الوضعية التي بها مع الشمس كالمقابلة أومافي حكم المقابلة، لان حقيقة النور حالة فيها أوصفة قائمة بها، وهكذا يكون حكم نور الوجود لانها حقيقةواحدة هي عين القيوم تعالى ، ولها مظاهر مختلفة ومجال متعددة يدرك بحسبها ومن وراء حجبها حقيقة الوجود على ما يقتضيه طبيعة تلك المظاهر والحجب من الماهيّات والاعيان كل بحسبه لا على ماعليه الحقيقة في نفسها، لامتناع الاكتناه لها والاحاطة بها *(ولا يحيطون به علماً)* (وعنت الوجوه للحي القيوم)*

سر آخر

وهو أن لكل من الموجودات مرتبة في ظهور الوجود بحسب الواقع، وله مرتبة فيه بحسب مدارك الناظرين، فقـّوة الوجود والظهور وضعفهما كما يكونان للشيء بحسب الواقع كذا يكونان له في ملاحظة الناظرين لانفرط الظهور قد يؤدي الى الخفاء والقصور بالقياس الى المدارك الضعيـفة ، لقلـّة الاحتمال وعروض الكلال ولهذا يكون عند أكثر الناس الاجسام والمحسوسات أقوى وجوداً وأظهر انكشافاً من العقـول و كليـّات الحقائـق لقصورهم عن دركها، والحق أخفى عندهم من كل شيء مع أنه تعالى أظهر الاشياء وأجلاها وهذا لكونهم متوطنين في عالم الظلمات، فعيونهم العقليـّة وبصائرهم الباطنية في ادراك العقليات والالهيات كعيون الخفافيش وأبصار العمشان، بل العميان

في ادراك أنوار الحسيات لقوة الأشراق منه وضعف الاحداق منهم .

فاذا علمت هذا، فالحال في نوري النيرين على ذلك المنوال، من كون أحدهما قوي الوجود والنورية بحسب نفسه في الواقع، ولكن لايحتمله قوة الابصار فيعرض له الاستتار، والاخر ضعيف الوجود والنورية في الواقع و لكن يقوى ظهوره عند الظلام ويتجلى نوره في الليالي على أعين الانام .

وهذان بعينهما مثالان للعقل والنفس، فان أحدهما قوي الوجود والنورية العقلية في الخارج، ولكنه يختفي وجوده وظهوره عن الخلق، والاخر بعكس ماذكر ، بل هما مثالان للحق جل ذكره بالنسبة الي النشأتين ـ نشأة الدنيا و نشأة الاخرى ـ فان الحق مستور والخلق مشهود في هذا العالم بالقياس الى مدارك الضعفاء العقول ، المتوطنين في الظلمات كالخفافيش بعيونها الضعيفة الناقصة وأما وجوده في الحقيقة وبحسب النشأة الاخرة وبالقياس الى العقول النيّرة المقدسة فمشهود جلي، ووجود الخلق مستور خفي على عكس ماهو عند أهل الحجاب .

فالشمس والقمر آيتان دالتان على رحمان الدنياورحيم الاخرة فآيةالنهار مثال لوجود الحق في العقبى ، وآية الليل مثال لوجوده في الاولى ، وبوجه آخر هما مثالان لوجود الحق والخلق ، فان أحدهما فياض النور على ذات الاخر، ولهذا يختفي عند سطوع نوره الاقهر وجلاله الاظهر ويظهر عندغيبته عن الحواس وانبساط ظلمة الليل على أعين الناس، فقوله: «ولا الليل سابق النهار» من قبيل قوله: *(أن يسبقونا ساء مايحكمون) * [٢٩/٤] .

سر آخر

كلما بعد القمر عن جرم الشمس امتلاء نوراً وشروقاً وزاد جلاءاً وظهوراً

وكلما قرب منها دق وضعف واستقوس ظهره وانحنى قامته حتى اذا صارفى غاية القرب عند المقارنة الحقيقية انمحق نوره بالكلية و زال ظهوره رأساً، فهو مثال السالك الواصل الفاني فى مقام العندية والقرب ، وهو ايضاً مثـال المحجوب الباقي مع النفس في مقام الغيرية والبعد، «فالليل» مثال هويةالعبد وأنانيته الموصوفة بظلمة الامكان وسواد الحدثان ، «والنـهار» مثال الوجود الفائض عليها من شمس الحقيقة وقيـوم الوجود ، فالمحجوب المطرود عن باب الله يتوهم أن لهويته وجوداً مستقلا سابقاً فى شهوده وادراكه على وجود الحق ، فللاشارة الى نفي هذا الاحتـمال عن بصائر اولى الابصار وقع قوله تعالى: «ولا الليل سابق النهار».

سر آخر

اعلم ـأيدك الله تعالى ـ ان القمر عاشق صادق لملك الكواكب ، و أمير السيارات وقاهر الظلمات بالنور، حافظ الأزمنة والدهور، باسط الخيرات على الكائنات، دافع الشياطين ومردة الجن والغيلان بالانوار الراجمات الزاجرات منبع أنوار الحواس وقامع وحشة الظلمة والوسواس، واهب البهجة والسرور محيي أموات النائمات من النفوس في مـراقد كالقبور ، بنفخ صور الحرارة الغريزية في صباح النشور، مخرج حيوة المواليد من القوة الى الفعل ،مثال الله الاعظم في هذا العالم، مظهر رايات العبودية ومظهر آيات العبودية .

ومن دأب العاشق المسكين التوجه الى جناب معشوقه والتوصل الى صحبة محبوبه، فلهذا صار القمر سريع السير لايمكث في منزل الايوم واحد غالباً، وربما يتخطى يوماًواحداً منزلين، لشدةشوقه وسرعة سلوكه الى جناب معشوقه فيسير سيراً حثيثاً حتى يرتقي من حضيض البعد والانفصال الـى اوج القرب

والاتصال، فاذا فنيعن ذاته عند الانمحاق، وتنور بنور محبوبه في شدةالقرب والاشراق، قال بلسان حاله هذا المقال :

وكان ماكان مما لست أذكره * فظن خيراً و لاتسأل عن الخبر

ثماذا رجع الىذاتهوعاد الىالصحو بعد المحو، و سافر من الجمع الى التفرقةوالتفصيل،وأخذمنصب الخلافةوالرسالةفيارشاد السالكين للسبيل،وبعث لهداية المتوطنين في الظلمات ، وتعليم النازلين في مراقدالجهالات ، فازبت المقابلة الوضعية الحسية ، فانعكست الى ذاته الاشعة الشمسية ، وأضائت ذاته بأنوارها بعد ماكان مظلماً ، وأنارجوهره بأشعتهاغب ماكان مغيماً ، قائلا : «من رآني فقدرأى الشمس» وربما نطق:

اذا تغيّبت بدا * وان بدا غيّبني

فلما نظر الى ذاته فما رأى شيئاً خالياً من أنوار الشمس وعطاياها ، فقال عند ذلك في غاية سكره : «أناالشمس»لولا أن ثبّته الله بالقول الثابت مثل ما قال أبو يزيد والحلاج وغيرهما من أصحاب التجريد، وسكارى شراب المحبة والتوحيد، حيث كانوا أقمار سماء التفريد، ومرائي شمس الحقيقة والتمجيد، فلما أضائتأراضي قلوبهم وصفحات وجوههمبنور الرب باحوا بالسرالخفي، اما لغاية السكر والوجد ـ فكلام المجانين يطوى ولا يروى ـ واما للاشتباه بين المرآة والمرئي ، أو لا ترى أن المرائي المتعددة المختلفة في الصقالة و الكدورة والاستقامة والانحناء اذا تجلت فيها صورة واحدة في حالة واحدة ظهرتفيها بحسبها، ولو كان تجليها في المرائيحلولا أو قياماً لما أمكنحلول شيء واحد في محال متعددة مختلفة .

* * *

فاعلم وتثبّت ـ أيها العارف السالك ـ أن التجلي غير الحلول والاتحاد

والاتصـال ، لئلا تقع في الضلال والكفر والاحتجاب والانفصال، فتـدعي بوقاحتك الانصاف بالكمال، وتسبق بنورك الموهوم ووجودك المتهم المبهم الميشوم نور المهيمن المتعال ، ووجود المبدء الفعال ، ولا تتوهـّمن أيهـا المحجوب لذاتك وجوداً سوى ما أفاضه العزيز القهار، ولا تكونن بظهور هويـّتك الموهومة ممحـّاً لظهـور نور الانوار ، كاشفاً لنوره عن شهودك كسف القمر نور الشمس عن عيون الناظرين من الابصار ، واتل قوله تعالى : « ولا الليل سابق النهار » .

وكل في فلك يسبحون [٤٠]

« التنوين » في « كل » عوض من المضاف اليه ، و« الفلك » جرم كري مجرى الكواكب، سمي به تشبيهاً بفلكة المغزل في الاستدارة والحركة الدورية.

ذكر الشيخ ابوريحان البيروني في القانون المسعودي : « ان العرب و الفرس سلكوا في تسمية السماء مسلكاً واحداً ، فان العرب يسمي السماء «فلكاً» تشبيهاً بفلك الدولاب ، والفرس سموها بلغتهم « آسمان » تشبيهاً لها بالرحى، فان « آس » هو« الرحى » بلسانهم و « مان » لفظ دال على التشبيه » انتهى.

والمعنى : وكل واحد منهم ـ أي من الكواكب بدليل ذكر بعضها وهو الشمس والقمر ـ في فلك من الافلاك يسبحون ويتحـركون من موضع الى موضع ، و من وضع الى وضع بالعقل والتدبير والارادة والاختيـار ، طلباً لعبادة الله وطاعته ، كما يدل ضمير الجمع لذوي العقول ، وليس في العقل انقباض عن كون الافلاك وما فيها أحياء ناطقون ، بل في الانظار العقلية والقواعد الحكمية ما يدل على كونهم عشاقاً الهيّين وعبّاداً راكعين ساجدين طوافين

على باب حضرة رب العالمين، رقاصين متواجدين في ادراك عظمة أول الاولين هو الذي أدار رحاها وبسم الله مجريها ومرساها .

* * *

وقد أطبق الطبيعيون بعلومهم الطبيعية والالهيون بفنون حكمتهم الالهية على أن الافلاك بأجمعها حيّة ناطقة عاشقة مطيعة لمبدعها وخالقها ومنشئها و محركها، الا أن الطبيعيّين تفطّنوا به من جهة استدارة الحركات من الاجرام التي يتحدد بها الجهات قبل وجود الاجسام المستقيمة الحركات، حيث يحتاج دوامها الى قوة روحانية عقلية غير جسمانية متناهية الافعال والانفعالات ، وأما الالهيون فعلموا بذلك من جهة كثرة العقول وتعدد المبادي والغايات، ووجود الاشواق الكلية للعشاق الالهية ، وحكموا بأن غرضها من حركاتها نيل التشبّه بجنابه ومقربيه ، والتقرب الى سكان حضرته ومجاوريه .

والاشراقيون منهم على ان حركاتها لورود الشوارق القدسيّة وسنوح البوارق الالهيّة عليها آناً فآناً ، فكل اشراق يقتضي شوقاً وحركة ، وكل حركة تستدعي اشراقاً وافاضة ، فتتّصل الحركات حسب توارد الاشراقات، كما يقع لاهل المواجيد من أصحاب البدايات في السلوك والتوحيد . وأما الكمل فلهم مقام التمكين كالعقول المهيّمين .

وذهب جم غفير من الحكماء الى أن كل كوكب بل كل كرة أثيرية لها نفس على حدة تحركه بحركة مستديرة على نفسه ، وحكمه في الشعور والارادة و الشوق الى مفارق عقلي والتشبّه بمعشوق قدسي حكم الفلك الكلي، فحكموا أن لا ميت في عالم الاثير .

وبعضهم ذهب الى أن النفس الفلكي يتعلق أولا بالكوكب ، لانه بمنزلة القلب للحيوان الكبير، وبتوسطه تتعلق بالتداوير، والافلاك الجزئية والمتمّمات

التي هي بمنزلة الاعضاء والابعاض فيه .

والشيخ أبو علي بن سينا مال الى هذا القول ورجّحه وحكم به في النمط السادس من اشاراته حكماً بتّياً حيث قال : « ويلزمك على اصولك أن تعلم أن لكل جسم منها كان فلكاً محيطاً بالارض موافق المركز أو خارج المركز أو فلكاً غير محيط بالارض مثل التدويرات أوكوكباً ، شيئاً هو مبدء حركته المستديرة على نفسه لايتميّز الفلك في ذلك عن الكواكب ، وان الكواكب تنتقل حول الارض بسبب الافلاك التي هي مركوزة فيها ، لا بأن تنخرق لها أجرام الافلاك .

ويزيدك في ذلك بصيرة أنك اذا تأملت حال القمر في حركته المضاعفة واوجيه وحال عطارد في اوجيه ، وأنه لوكان هناك انخراق يوجبه جريان الكواكب أوجريان فلك تدوير لم يعرض ذلك كذلك » انتهى .

وليس الغرض من هذا النقل الركون الى اصوله التي قد بني عليها اثبات هذا المرام من امتناع الخرق على الفلكيات والالتيام ، اذ لا استحالة عندنا على حسب اصولنا اليقينية الايمانية في بوار الافلاك وفناء السموات بحسب قدرة الله وارادته، متى شاء ، في أى وقت من الاوقات أراد ، وان كان الواقع ثبات أجرامها منذ خلقت وعدم انخراقها والتيامها، كما دل عليه قوله تعالى: *(وبنينا فوقكم سبعاً شداداً)* [١٢/٧٨] وقوله : *(وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً)* [٣٢/٢١] .

بل الغرض من ذلك أمران : ترجيح القول بأن الكواكب ـ بل الافلاك ـ كلها أحياء ناطقون مطيعون لله تعالى كما دلت عليه هذه الاية، وقوله: *(والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين)* [٤/١٢] وكسر سورة المصرين من المتفلسفين على انكاره ، وتسكين صولة المشنّعين من الفقهاء الظاهريين على من قال به .

وكفى في اثبات هذه الدعوى على المنكرين ما وقع في بعض خطب امام الاولياء وسيد الأوصياء أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله من الرب الاعلى من قوله: «فملأهن أطواراً من ملائكته ، فمنهم سجود لايركعون وركوع لاينتصبون [وصافون لايتزايلون] (١) ومسبّحون لايسأمون لايغشاهم نوم العيون ولافترة الابدان ولاغفلة النسيان »(٢) .

ثم ما الباعث لجحود أهل الحجاب الا ما شاهدوا من هذه الحيوانات العصبيّة اللحمية المأنوسة لهم من الكلاب والذئاب أنها ليست الا ذوات رؤوس وأذناب، بل لم يتوهموا نفوسهم الا هياكل محسوسة متكثرة الادوات مركّبة من القوى والالات، ولم يعلموا انها غير داخلة في مفهوم الحي الدراك فمنعوا من اطلاق الحياة على مافي الأفلاك، ولوتأملوا قليلا لعلموا أن نفوسهم التي بها أنانيتهم ومنشأ جحودهم لهذا القول حية قائمة غير ذات رأس وذنب وشهوة وغضب، فتعساً لجماعة جوّزوا الحياة والأدراك لمثل البعوضة والنملة فما دونها ولم يسوّغوا للاجرام الشريفة الالهيّة والبدائع اللطيفة النورانية.

* * *

وقد عظم الله أمرها في كتابه الكريم، فكم من سورة يشتمل على تفخيم السماء والنجوم وخصوصاً النيّرين وبعض السيّارات ، وكم من آية تشتمل على القسم بها وبمواقعها، كقوله: *(والسماء ذات البروج) * [٨٥/١] * (و السماء والطارق* وماأدراك ماالطارق *النجم الثاقب)* [٨٦/١] *(والشمس وضحاها * و القمر اذا تليها)* [٩١/١] *(فلا أقسم بالخنس * الجوار الكنس)* [٨١/١٥] *(والنجم اذا هوى)* [٥٣/١] *(فلا اقسم بمواقع

---

١ ـ الزيادة من نهج البلاغة .

٢ ـ نهج البلاغة: الخطبة الاولى.

النجوم * وانه لقسم لو تعلمون عظيم)* [٧٥/٥٦] .

ومن الشواهدعلى كرامة ذواتها وشرافة جواهرها وقوام صورها المعرّاة عن الاضداد والانداد ، ودوام نفوسها ومحركاتها بأمر المبدء الجواد، جعلها واسطة لارزاق العباد، حيث قال: *(وفي السماء رزقكم وماتوعدون)* [٢٢/٥١] وكونهامرتقى الكلمات الطيبات والدعوات المستجابات لقوله تعالى: *(كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء)* [١٤ / ٢٤] .

ومن الشواهد مدحه وثنائه تعالى على المتفكرين والناظرين في بدائع فطرة السموات، فقال: *(ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا)* [١٩١/٣] وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ويل لمن قرء هذه الاية ثم مسح بها سبلته» (١) أي : تجاوزها من غير فكر ورويّة.

وتوبيخه المعرضين عنه فقال: *(وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون)* [٣٢/٢١] فأي نسبة لهذه المتغيرات من الارض والبحار الى السموات التي هي صلاب شداد، محفوظات عن التغير الى أن يبلغ الكتاب أجله، ولذلك سماه الله «محفوظاً» كمامر، وقال ايضاً: *(أانتم أشد خلقاً أم السماء بناها * رفع سمكها فسواها)* [٢٨/٧٩] .

فانظر الى هذه القدرة والملكوت لترى بعد ذلك عجائب العزة والجبروت ولاتظن أيها المغرور بملكك المشهور المكشوف عند الجمهور الباعث لجاهك الحقير في عالم الزور ان معنى النظر الى ملكوت السماء بأن تمتد البصر اليه فترى زرقة السماء وضوء الكواكب وتعرفها، فان البهائم و الدواب تشاركك في هذه النظر، بل انظر اليها نظراً عقلياً وتفطن بها الى ملكوتها ، وتعبر من

---

١ ـ تفسير البرهان : ١/ ٣٣١ (ثم مسح بها سبكة). وفي الدر المنثور : ٢/ ١١١ (ولم يتفكر فيها) .

عالمها الى عالم آخر فيه خلائق روحانيون مجبورون على مشاهدة تقديس الله، حائرون في شهود جماله وملاحظة جلاله لايلتفتون الى ذواتهم المقدسة المتنورة بنور الحق ـ فضلا عن التفاتهم الى مادونهم ـ .

فتحول أيها السالك بقلبك أولا في ميادينها وأقطارها، وأطل فكرك في كيفية حركاتها وتفنّن جهاتها ودورانها ، ثم الى جواهر محركاتها من نفوسها وعقولها ومعشوقاتها الى انتقوم بين يدي عرش الرحمان الذي هومعبود الكل والمعشوق الأول ، فعند ذلك ربما يرجى أن يفيض عليك من رحمته الخاصة لعباده الصالحين، ويهديك الى صراطه المستقيم المنعم به عليهم ـ لا المنحرفين الضالين .

ولا يتيسر لك ذلك الا بمجاوزة الحد الادنى حتى تصل الى الحد الاعلى على الترتيب، فأدنى شيء اليك نفسك وبدنك، ثم الارض التي هي مقرك ثم الهواء اللطيف المطيف بل المكتنف بك، ثم النبات والحيوان وماعلى وجه الارض وملكوتها ، ثم عجائب الجو من ملائكة السحاب وزواجر الرعد و المطر ومشيعي الثلج التي بيدها مثاقيل المياه ومكائيل الأمطار ـ فتحتاج الى العلوم المتعلقة بها من علم النبات والحيوان وعلم كائنات الجو ـ ثم السموات السبع بكواكبها وأشكالها وأوضاعها وحركاتها وأنظارها ـ فتحتاج الى علم الهيئة والنجوم وعلم السماء والعالم ـ ثم الكرسي والعرش الحافظان للزمان والمكان ، المحددان للجهات والأبعاد والاحيان ـ فتحتاج الى كليات علم الطبيعي وسمع الكيان ـ ثم الملائكة الذين هم حملة العرش وخزان السموات ـ فتحتاج الى علم الشريعة الحقة ومعرفة عالم الملكوت والجبروت، وهو علم المبادي والغايات وعلم المفارقات .

ثم منه تجاوز النظر الى رب العرش والكرسي والسموات والارض ورب

الملائكة والروح، فتحتاج الى علم التوحيد الذي سلكه جميع الانبياء من لدن آدم الى الخاتم عليه وعليهم السلام، واليه الغرض في بعثة نبينا صلى الله عليه و آله ، هذه سبيله وسبيل من اتبعه الى يوم القيامة لقوله تعالى: *(قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)* [١٢/١٠٨] .

*   *   *

فبينك أيها الغافل وبين ماخلقت لاجله هذه المفاوز العظيمة والاودية الشاقة والعقبات الشاهقة، وأنت لم تفرغ من أدنى العقبات وهي معرفة نفسك، ثم تدعي بوقاحتك معرفة الرب وتقول: عرفته وعرفت قدرته وخلقه ـ ففيماذا تفكر؟ والى ماذا تطلع؟ .

وهذه غاية القصور و نهاية الغرور ، فارفع ـ قبل أن يستحكم فيك هذا الجهل المركّب ويترسخ هذا الغرور المعجب ـ رأسك الى السماء وانظر فيها نظر اولى العلم والدراية والحكمة ـ لانظر البهائم الى الدولاب والدعامة ـ وفي كواكبها وفي دورانها على الدوام ودؤبها على الاستمرار في طاعة الله الملك العلام من غير فتور في حركاتها، ومن غير تقصير في سعيها وسيرها و لا تغيير في نسقها وسنّتها ، بل يجرى جميعاً في منازل مرتبة بحساب مقدر لا يزيد ولاينقص، الى أن يطويها الله طي السجل لكتاب .

ثم انظر كيفية أشكالها، فبعضها على صورة الحمل والثور ، وبعضها على صورة الاسد والعقرب، وبعضها على صورة البشر من الرامي والتوأمين ، وما من صورة في الارض الا ولها مثال في السماء .

ثم انظر الى عظمة مقدارها وقوة قواها وشدة أنوارها وكثرة آثارها وقد اتفق الناظرون في علم الهيئة على ان الشمس مأةونيف وستون أمثال الارض وفي الاخبار مايدل على عظمة الكواكب التي نراها، أصغرها هي مثل الارض

ثمان مرات، واكبرها تنتهي الى قريب من مأة وعشرين مرة مثل الارض وفي الاخبار: «انمابين كل سماء وسماء مسيرة خمس مأة عام» (١) .

وانظر كيف عبّر جبرئيل عليه السلام عن سرعة حركة الكواكب اذ قال النبي صلى‌الله عليه وآله وسلم: هل زالت الشمس؟ فقال: لا، نعم. فقال: كيف تقول: لا، نعم؟ فقال: من حين قلت: «لا» الى أن قلت : «نعم» سارت الشمس مسيرة خمسمأة عام (٢) .

فانظر الى عظم شخصها ثم خفة سيرها وسرعة طاعتها، ثم انظر الى قدرة الفاطر الحكيم، كيف أثبت صورتها مع اتساع أكنافها في مرآة احدى حدقتيك مع صغرها، حتى تجلس في الارض وتفتح عينيك، بل أحدهما نحو السماء فترى جميعها، بل انظر الى بارئها ومنشئها كيف أبدعها ثم أمسكها من غير عمد ترونها ومن غير علاقة تتدلى بها بل استحفظها بعينه التي لاتنام .

وكل العالم كبيت واحد والسماء سقفه، والعجب منك انك تطيل النظر الى بيت فيه تصاوير وزخرفات، ثم لا تلتفت بقلبك الى هذا البيت العظيم و الى أرضه وسقفه وعجائب أمتعته وغرائب حيواناته وبدائع نقوشه وتصاويره فما هذا البيت دون البيت الذي شغفت به، ومع هذا لا تنظر اليه نظر الشوق والمحبة، ليس لذلك سبب الا انه بيت ربك، وهو الذي انفرد ببنائه وتزيينه وأنت معرض عن الهك، ناس لذكره ،لانك ممن نسيت نفسك فأنساك الله ربك لان معرفة النفس يستلزم معرفة الرب، ونسيانها نسيانه .

ولهذه الملازمة الواقعة بين المعرفتين والنسيانين قال الله تعالى: ﴿نسوا

---

١ ــ الترمذي : كتاب صفة الجنة الباب ٨ : ٤/٦٧٩ وكتاب صفة جهنم الباب ٦ : ٤/٧٠٩ (مابين السماء والارض مسيرة خمسمأة سنة) .

٢ ــ قال العراقي (ذيل احياء علوم الدين ٤/٤٤٦): لم أجد له اصلا.

الله فأنساهم أنفسهم)* [٥٩/١٩] وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم : (١)«من عرف نفسه فقد عرف ربه» فاشتغلت ببطنك وفرجك، ليس لك هم الاشهوتك أوحشمتك، فأنت غافل عن بيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم عمّار بيته المعمور وسكان سماواته ، ولا تعرف من السماء الا ماتعرفه النملة من سقف بيتها ومن صنع الصانع فيه، ولاتعرف من ملائكة السموات الا ماتعرفه النملة منك ومن سكان بيتك.

والفرق بينكما أنه ليس للنملة طريق الى هذه المعارف، وليست مكلّفة بأداء شكر هذه النعم الجليلة، واما أنت فلك استعداد واقتدار على أن تجول في عالم الملكوت فتعرف عجائبها، شاكراً لنعم الله التي أعطاكها، عارفاً بالله حامداً له حق معرفته وحمده بحسب ماأمكنك وتيسّر منك ، لاعلى ماهو حقه بحسبه لان ذلك شيء عجز عنه الواصفون واعترف بالقصور الملائكة والانبياء والمرسلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون [٤١]

«الذرية» كما اطلق على الاولاد اطلق على الاباء، لانها مأخوذة من «ذرء الله» أى: خلقها، فيسمى الاولاد ذرية لانهم خلقوا من الاباء، وسمي الاباء ذرية لان الاولاد خلقوا منهم، والمراد هيهنا الاباء انكانت «الفلك» يعنى به سفينة نوح عليه السلام لا المطلق، وانما سميت بها لانها تدور فى الماء كما تدور «الفلكة» في المغزل، ويدور الفلك بالنجوم ، اي من جملة الايات العظيمة للناس الدالة على قدرة الله وحكمته وعنايته لهم، أنه حمل آبائهم واجدادهم

---

١ ـ مضى فى اول الكتاب.

الذين هؤلاء من نسلهم في الفلك المشحون ـ يعني سفينة نوح ـ المملوّة من الناس والدواب والوحش والطير وسائر مايحتاج اليه من فيها ، فسلموا من الغرق، فانتشر منهم بشر كثير.

* * *

قيل: ان الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام : «لوبعثت لنا رجلا شهد السفينة يحدثنا عنها» فانطلق بهم حتى انتهى الى كثيب من تراب، فأخذ كفاً من ذلك التراب فقال: «أتدرون من هذا؟» قالوا: «الله ورسوله أعلم» فقال: «هذا كعب بن حام» .

فقال: (١) فضرب الكثيب بعصاه فقال: «قم بأذن الله» فاذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقد شاب، فقال له عيسى عليه السلام: «أهلكت؟ » قال: «لا مت وأنا شاب، ولكني ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت» .

قال: «حدثنا عن سفينة نوح» قال: «كان طولها ألف ذراع وعرضها ستمأة ذراع، وكانت ثلاث طبقات، طبقة للدواب والوحش، وطبقة للانس وطبقة للطير» ثم قال: «عد بأذن الله كما كنت» فعاد تراباً .

وقيل: «الذرية» بمعنى النسل كما هو الاصل ، ومعنى حمل الله ذريّاتهم فيها أنه حمل فيها آبائهم الاقدمين،وهم في أصلابهم هم وذريّاتهم، وانما ذكر ذرياتهم دونهم لانه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجب من قدرته في حمل أعقابهم الى يوم القيامه في سفينة نوح.

وقيل: اسم الذرية تقع على النساء لانهن مزارعها، وفي الحديث: «انه نهى عن قتل الذرارى» (٢) يعني النساء، وقيل: الذرية هم النساء والصبيان.

---

١ ـ اى : فقال الراوى.

٢ ـ ابن ماجة: كتاب الجهاد. باب الغارة والبيات و . . . : ٢/٩٤٨.

«والفلك» هي السفن الجارية في البحار، وخص الذرية بالحمل في الفلك لضعفهم وعدم قوتـهم كالرجال على المشي في السفر، فسخّر الله لهم السفن الحمل في البحر، والابل المركوب في البر فعلى هذا يكون معنى قوله :

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون [٤٢]

وخلقنا لهم ، من مثل الفلك مطلقاً ما يركبـون من الابل التى هي سفائن البر وعلى الوجه الاول معناه وخلقنا لهم من مثل ذلك الفلك المشحون وصورته من السفن والزوارق التى عملت بعد سفينة نوح عليه السلام ما يركبون فيها كما ركب فيه .

* * *

انظر كيف روعيت المناسبة اللفظية والمعنوية أولا بين لفظي «الفلك» و «الفلك» في الايتين القرينتين .

أما المناسبة اللفظية فهو ظاهر، اما المناسبة المعنوية فمنها مانقلناه اولاً في تفسير الفلك ـ بفتحتين ـ ومنها ماذكرناه ثانياً في تفسير الفلك ـ بالضم ـ .

ومنها انه لابد لحركة كل منـهما بل لحركة كل من الثلاثـة من محرك نفساني ذي ادراك ونطق، أما في الاخيرين فظاهر مشهور للعامة، وأما في الفلك بمعنى السماء فهو ايضاً مبيّن مكشوف للخاصة .

ومنها انه لابد لحركة كل منـها الى محرك ملاصق هي طبيعة اوصورة، فيحتاج كل منهما الى المحركين المباشرين للتحريك: أحدهما المحرك المدبر المفارق ـ من نفس فلكي أوانساني ـ وثانيهما المحرك المباشر من طبيعة طائعة مجبورة أو كارهة مقسورة .

و منها أنها تحتاج فوق المحركين المذكورين الى محرك آخر مبائن مفارق، هو من رياح رحمة الله وبوارق ألطافه الخاصة والعامة العقليةوالحسية فان النفوس الفلكية كما برهن في الحكمة لاتحرك الافلاك حركة دائمة الا بامداد العقول القادسة التي هي بوارق لطف‌الله وجهات جوده ورحمته‌بتجدد اشراقاتها وتوارد رياح رحماتها كما في قوله: *(هو الذى يريكم البرق‌خوفاً وطمعاً وينشيء السحاب الثقال)* [١٣/١٢] .

وكذا النفوس‌الانسانية التي‌هي‌عمال السفائن‌لاتنفع دقائق حيلهاوتدابيرها في جري السفن من دون هبوب الرياح من رحمة اللهالمالكة لجهات حركاتها كما قال : *(هو الذى ارسل الرياح بشراً بين يدى رحمته)* [٧/٥٧] وكذا الحال في«فلكة المغزل» فاعرفه .

ثم انظر كيف‌تحققت المشابهة ثانياً بين«الفلك المشحون»و«ما يركبون» اي: مراكب البحار، ومراكب‌البراري في الشكل والهيئة، ثم الخلقة والطبيعة ثم القوائم والأعمدة ، ثم الجري والحركة ، ثم الالات من الطناب و الحبال والأعصاب وغير ذلك مما يحتاج بيانهالى التفصيل، ويؤدي ذكره الى‌التطويل فاقض العجب حامداً لله مثنياً عليه في خلقه تعالى هذه المخلوقات العجيبة العظيمة المنافع ، ثم في اخباره تعالى عنها و عن منافعها بأوجز عبارة و أنور اشارة.

تلويح تاويلى

واعلم أصلحك الله ان مثلك فى هذه الداروبحر الهيولى المواجة بمافيها من الصور والاثار مثل السفينة فى البحر، المحكمة الالة، المتقنةالاداة خلق‌الله

بحكمته وسخرها لك بعنايته وأجراها برياح عنايته، فانها لا يتهيأ لها السير الا بهبوب الرياح المحركة اياها الى الجهات، فاذا سكنت الريح وقفت السفينة عن ذلك الجري، ولا ينقص شيء من آلاتها الا ذهاب الرياح، كذلك جسد الانسان اذا فارقته النفس وانقطعت عنه الافاضة لا يتهيأ له تلك الحركة ولم يعدم من الله ولا ذهب من أعضائه شيء الا ذهاب الريح وانقطاع الفيض عنه فقط .

ومعلوم بالبرهان أن الريح ليس من جوهر السفينة ولا السفينة حاملة لها، بل هي محركة لها، ولا يقدر السفينة ومن عليها على استرجاع الريح بعد ذهابها بحيلة يعملونها او صنعة يصنعونها، كذلك الروح الذي من أمر ربه ليس من جوهر الجسم ولا الجسم حامل للروح، ولا يقدر أحد من العالم على استرجاع النفس اذا فارقت .

فاذا تحقق ذلك وثبت أن جسمك كسفينة معدة لهبوب الرياح بها وورودها عليها علم ان هلاك السفينة اذا هلكت من أحد الحالين :

اما بفساد جرمها وانحلال تركيبها فيدخلها الماء، ويكون ذلك سبباً لغرقها وهلاك من فيها ان غفلوا عنها ولم يتداركوا بالاصلاح لها والتفقد لحالها كهلاك البدن من غلبة أحد العناصر ودخول الرطوبة المعفنة في البدن من بحر الهيولى من تهاون صاحبه به وغفلته عنه، فلا تبقى الروح معه اذا فسد مزاجه وتعطل نظامه وتعوجت نسبته وضعفت آلته، كما لا تبقى الريح للسفينة، والريح موجودة في هبوبها غير معدومة، كما أن الروح باقية ببقاء علتها في انعقاد معادها .

وأما القسم الثاني فهو أن يكون هلاك السفينة بقوة الريح العاصفة الهابّة الواردة منها على السفينة ما ليس في وسع آلتها حمله ولا القدرة عليه، فيضعف الآلة ويكسر السفينة، فان كان من فيها عارفين بعلم السباحة اطمأنت نفوسهم و رضوا بقضاء الله فيهم و وعظ بعضهم بعضاً ، فنجوا عند ذلك من الهلاك في

البحر .

كذلك حال الحكماء العارفين بأحوال المبدء والمعاد، والكاملين في العلم والعمل الناجين من غرق بحر الهيولي،العالمين بعلم السباحة، بل الطيران في جوّعالم القدس بجناحي المعرفة والتقوى .

* * *

فاذا علمت هذا فنقول لك: «الذرية» في قوله تعالى: «وآية لهم انا حملنا ذريتهم»اشارة الى الروح الأنسانية، و«الفلك المشحون»اشارة الى البدن المخلوق كالسفينة لاجل استكمال النفس واخلاصهامن هذه الدار ومنزل الاشرار لكونها في أول الفطرة أمراً ضعيفاً شبيهاً بالعدم ، وعقلا هيولانياً يكون كمالاته بالقوة فيحتاج كالطفل الى ما يكون له بمنزلة المهد .

فكونه «مشحوناً» اشارة الى كون البدن مملوأ بالقوى المدركة والمحركة التي هي بمنزلة سكان السفينة وعمالها، ولكل منهم عمل خاص وآلة مخصوصة لجريان السفينة .

وقوله: «وخلقنالهم من مثله ما يركبون» اشارة الى البدن المثالي البرزخي الذي يتعلق به النفس وتركب عليه مادامت تكون في عالم البرزخ عند القبر قبل البعث كما ذهب اليه الاقدمون من الحكماء ومال اليه كثير من الاسلاميين ودل عليه الكتاب والسنة،وأيّده الامارات والشواهد ،كانذارات النبوة والرؤيا الصالحة في حكايات الموتى وغيرهما مما يؤدى بيانه الى التطويل ، و موعد ذكره مقام أليق من هذا في التنزيل .

تنبيه عرفاني

هذه الدنيا الفانية المهلكة الدائرة الملهية ، هي بعينها طريق الى الاخرة

في حق من عرفها وعرف درجات العبد الى الله سبحانه اذ يعرف بنور البصيرة انها منزل من منازل السائرين الى الله وهي كجزيرة في البحر اعد فيها العلف والزاد وأسباب السفر الى المقصود، فمن تزود منها لاخرته واقتصر منها على قدر الضرورة فقد ربحت تجارته و فاز بنعيم الأخرة ومن عرج عليها واشتغل بلـذاتها هلك وخسر خسراناً مبيناً .

ومثال ذلك الخلق فيها كمثل قوم ركبوا في سفينة فانتهت السفينة بهم الى جزيرة ، فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحوائج ، وخوفهم المقام و استعجال السفينة، فتفرقوا فيها، فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع الى السفينة فوجد مكاناً خالياً واسعاً .

ووقف بعضهم ينظر في أزهار الجزيرة وأنوارها وطرائف أحجارها و أصنافها وعجائب غياضها و نغمات طيورها ، فرجع الى السفينة فلم يجد الا مكاناً ضيقاً .

وأكب بعضهم على تلك الاصداف والاحجار وأعجبه حسنها، فلم يسمح نفسه الا بأن يستصحب شيئاً منها، فلم يجد في السفينة الا مكاناً ضيقاً وزادته الاحجار ثقلا على ثقل وضيقاً على ضيق، فلم يقدر على رميها ولم يجد لها مكاناً فحملها على عنقه وهو ينوء تحت أعبائه.

ويولج بعضهم الغياض ونسى المركب واشتغل بالتفرج في تلك الازهار والتناول من تلك الثمار، وهو في تفرجه غير خال من خوف السباع والحذر من السقطات والظلمات، فلما رجع الى السفينة لم يصادفها فبقي على الساحل فأفترسه السباع ومزقته الهوام .

فهذه صورة أهل الدنيا بالاضافة الى الدنيا، وأصنافهم بالنسبة الى العقبى فتأملها واستخرج وجه الموازنة ان كنت ذا بصيرة والمطابقة مع (بين ـ ن)

هذه الاية والاية الاتية من قوله :

وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون[٤٣]
الار حمة منا ومتاعاً الى حين [٤٤]

ان نشأ نهلكهم في البحر اذا حملناهم في السفن، ونغرقهم بتهييج الرياح القهرية والامواج والاضطرابات من آثار الغضب الالهي للفجار والاشرار ، الذين لا صلاح لوجودهم فيهذه الدار .

« فلا صريخ لهم » اى لا مغيث لهم ، او لا اغاثة لهم، كما يقال «أتاهم الصريخ » .

«ولاهم ينقذون» اى لا ينجون من الموت و الهلاك «الا رحمة منـا» بأن نخلصهم في الحال من الاهوال و الغرق والموت الى وقـت الآجال وموعد الانفصال والاتصال، ونمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى النار انكانوا من الفسقة و الفجـّار، لما في وجودهم مدة في الدنيا مصلحة لغيرهم في عمارة هذه الدار اونمتـّعهم متاعاً حسناً اليحين الاجل لاستـكمالهم مدة في العلم و العمل و صرفهمنعم الله، فيهم في العبادة والطاعة برهة من الزمان شكراً لله عزوجل ،لا في هواء النفسوشهواتها معالحرص وطول الامل. وقرىء الحسننغرقهم .

حكمة قرآنية تتجلى بها عناية رحمانية

اعلم ان الحكماء و المتـكلمون اختلفوا في حكمة تعلق النـفس بهذا البدن المركب من العناصر المختلفة، وركوبها في هذه السفيـنة الجارية في

بحر الطبيعة بأمر الله مدة من الزمان بمقتضى المشيّة وتشعّبوا القول فيها، و ما بلغ الينا من أكابر العلماء، واطّلعنا بمطالعة زبر القدماء من الحكماء، و ألهمنا الله بحسب متابعتنا طريقة الأنبياء والاولياء هو ان لكل نفس من النفوس مرتبة من الفعلية والكمال في الوجود ونصيبها اللائق بحالها من خزائن الرحمة والجود، ولا يمكن الزيادة عليه حسب ما جبّل عليه وفطر بحسب هويتها الشخصيّة من جهة الفاطر الودود ، و هو لسان عبادتها و تسبيحها للحق المعبود.

وسبب تعلقها بالبدن استخراج مافي مكمن ذاتها ومخزن هويتها من القوة الى الفعل والتحصيل ، واستكمال جوهرها بالكمال اللائق بحالها من تكرار الأفاعيل، وهذه المرتبة من الكمال الاضافي الوجودى المختص بواحد واحد من أفراد النفوس غير ما يمكن حصوله لطبيعة هذا النوع الانساني الذي هو الغاية القصوى في الكمال، ولطبقة خاصة من أفاضل أفراده المقربين من الحق المتعال، ولا ينافي ايضاً ماذكرناه شقاوة أكثر الناس من الكفار والجهال و أصحاب الشمال ، وحرمانهم وطردهم و بعدهم من رحمة الله المختصة بحال الكاملين في المعرفة و الحال ، المقربين و السعداء المرتفعين عن مهابط الارذال .

ولما سبق و ثبت في صدر هذه الاية ان «الذريّة » اشارة الى الارواح الانسانية، و«الفلك المشحون» الى البدن المملو من القوى والمشاعر الحسية وقوله: «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» اشارة الى البدن الاخروي البرزخي المثالي، فنقول :

ان النفوس المتعلقة بهذه الأبدان العنصرية، الراكبة على السفن الجارية في بحر عالم الطبيعة منقسمة الى أقسام ثلاثة :

المغرقون في بحر اللذات، المحترقون بنار الشهوات ، فلا صريخ لهم من ابناء عالم القدس وسكان الجبروت ولاهم ينقذون من قيود العالم الادنى و منزل الابالسة والشياطين، المردودين الى أسفل السافلين، يحطمهم نيران جهنم الاخرة التى قيل لها: هل امتلات؟ فتقول هل من مزيد ؟ ويعذبهم الله العذاب الاكبر بما لديهم من موذيات الاخلاق الردية ومؤلمات الملكات المردية.

ومنهم المرحومون لسلامة فطرتهم و قصور معاصيهم وضعف علائقهم الجسمانية، فهم من أهل الرحمة والشفاعة، سواء صفت نفوسهم عن الاخلاق الردية والامراض النفسانية ، اوكانوا ممن خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً، و ذلك لضعف عوائقهم ، و قلّة علائقهم ، فنجوا عن العذاب المهين بشفاعة الشافعين .

ومنهم المقربون من أهل الكمال العلمي ، فلهم الحظ الاوفى و المنزلة العظمى سواء بقوا في الحساب مدة وتعوّقوا في بعض المنازل بسبب تقصيرهم في بعض الاعمال، أوبشؤم اقترانهم بجنس سوء من القوى المنأبيّة عن طاعة الروح في حق الله المتعصيّة في الافعال .

فقوله: «ان نشأ نغرقهم» اشارة الى القسم الاول يدل عليه مطابقة، وهم مثل الهالكين في البحر من التجار ، والخاسرين في سعيهم وتجارتهم * (فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين)* وهو ايضاً اشارة الى القسم الثاني دال عليه التزاماً ، لان رفع المركّب من الشيئين قد يكون برفع أحد جزئيه ، فتحقق عند هذا قسم آخر، وهو الذى لاصريخ له من معلم اومرشد يتعلم منه طريق الهداية ويسلك به سبيل النجاة ، الا انه ينقذ وينجو من الهلاك بمجرد سلامة ذاته عن الوزر والوبال لقلة الاعمال والاثقال، وهو بازاء من ينجو من الغرق عند انكسار السفينة في البحر بيد صفر من رأس المال والربح فيحتاج

الى صدقة الغير وشفاعة من يشفع له من أهل الارباح ويسعى لاجله مايتقوّت به باطنه ويكسو به ظاهره .

وقوله «الا رحمة منا ومتاعاً الى حين» اشارة الى القسم الثالث من المقربين حيث أمهلهم الله في الدنيا لاجل استكمالهم بالعلم والعمل، وسلوكهم سبيل الحق و عالم القدس في سفينة البدن ، حتى فازوا بنعيم الازل ووصلوا الى رضوان الله سبحانه ومشاهدة صفاته وآياته قبل انقضاء الاجل ، وهم بازاء الرابحين بتجارتهم في سفر البحر والواصلين سالمين غانمين الى منزلهم المعهود مع الاهل والولد، واجدين غاية سفرهم وسعيهم من المال الذي بذلوا فيه غاية المجهود .

واذاقيل لهم اتقوا مابين ايديكم وماخلفكم لعلكم ترحمون[٤٥]

واذا قيل للمشركين و الفجار ، المنافقين المغترين بعقولهم القاصرة و فطانتهم المبترة : اتقوا مابين أيديكم من أمر الاخرة، فاعملوا لها واحذروا عقوبتها وعذاب نيرانها وما خلفكم من أمر الدنيا، فأحذروها ولاتغترّوا بظاهر زينتها ورونقها وتزويقها، وذلك كما في قوله تعالى: *(أفلم يروا الى مابين أيديهم وماخلفهم من السماء والارض)* [٩/٣٤].

لعلكم ترحمون: اي لتكونوا على رجاء رحمة من الله ، لان من خاصيّة الاتّقاء استجلاب الرحمة الالهية .

وعن مجاهد: اتقوا مامضى من الذنوب وما يأتي من الذنوب. أراد به: اتقوا عذاب الله بالتوبة للماضي والاجتناب للمستقبل وعن قتادة: اتقوا العذاب المنزل على الامم الماضية وماخلفكم من عذاب الاخرة.

وروي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (١)، قال: «معناه اتقوا مابين أيديكم من الذنوب وما خلفكم من العقوبة» وسيأتي لك لهذا الوجه زيادة تحقيق وتطبيق .

وأما جواب «اذا» فهو محذوف، دل عليه قوله: «الا كانوا عنها معرضين» تقدير الكلام: اذا قيل لهم اتقوا أعرضوا عن التأمل في الحجج والبينات و عن التفكّر في امور الاخرة عن مأخذ العلوم اليقينيّة دون ظواهر النقول و الحكايات .

مكاشفة قلبية

اعلم ان المعلوم المكشوف عند أهل الله أن تكرار الافاعيل و الاعمال يوجب حدوث الأخلاق والملكات وهي مما سيظهر في النشأة الاخرة بصورة تناسبها فما هو سبب ايلام الاشقياء في العقبى من الحيّات والعقارب والنيران والحميم والزقوم فهو بعينه موجود في سر قلبه ومكنون باطنه وان لم يشاهده هذه العين وهذه الحواس لانها تنحصر ادراكها بملاحظة الظواهرفي صورها الدنياوية، وأما ادراكها بحقائقها وصورها الباطنية فانما يختص بذلك مشاعر باطنية ومدارك اخروية .

فما ورد الامر باتّقائه في قوله: «مابين أيديكم وماخلفكم» يرجع الى أمر واحد تارة يكون في الدنيا بطور يناسب ظهوره في هذه النشأة من صورة شهية ملذة يتلذذ به الحواس ويشتاق له الوهم الحيواني والتخيّل البهيمي، و تارة يكون في الاخرة بطور يناسب ظهوره فيها من صورة مؤلمة موحشة

١) مجمع البيان : في تفسير الاية: ٤٢٧/٨

مؤذية يتألم بها نفوس الاشقياء، ويتوحش منها كل من المشتغلين بها هيهنا، قائلا عند كشف الغطاء ورفع الحجاب وحلول العذاب : «ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين».

فبالحقيقة مايكون في الاخرة سبب ايلام المعذبين ومنشأ عقوبةالفاسقين هو معهم هيهنا وفي اهابهم من العقائد الباطلة والنّيات الفاسدة والاغراض النفسانية والدواعي الحيوانية من حب المال والجاه والكبر والفخر والحسد والرعونة والمكر والحيلة والرياء و طلب الشهرة وميل الرياسة ، وغير ذلك من الامور التي تندرج الجميع تحت حب الدنيا التيهو رأس كل خطيئة.

وهو «التنّين» الذي يتولد منهللمحب للدنيا، المعرض عن طلب الآخرة تسع وتسعون حيّة ، لكل حيّة تسعة وتسعون رأساً ينهشونه ويلحسونه و ينفخون في جسمه الى يوم القيامة،كما ورد في الحديث في باب عذاب الكافر في قبره (١) فهذا التنّين متمكن منصميم فؤاد الكفار والمنافقين ، ينهشهم و يلحسهم لكن لايدركون ايلام لدغه ولسعه وايحاش هيئتهوشكله لسكرنفوسهم بمسكرات الدنيا، ونوم غفلتهم بمرقدات الهوى ، واشتغالهم بمزخرفاتهذه الادنى .

وأهل الآخرةلصحة معرفتهم وقوة بصيرتهميشاهدون ايلام هذه المشتهيات ويتقونسمّية هذه الحيّات،المكنونة تحت نقوشها المزخرفات، المستورةعن ادراك المكبين الى طلب اللذات، وتحصيل المألوفات الحسيات ، المعرضين عما أعدالله لعباده الصالحين من ادراك الحقائقالمعقولات، والمعارفالالهيات مالاعين رأت ولااذن سمعت.

---

١) امالي الطوسي (ره): ١٨ بحار الانوار: ٦/٢١٩.

تعليم فرقاني فيه سر رباني

هل تعلم ما النكتة في التعبير عن الصور الواقعة في الدنيا التي هي دار المتغيرات والمتجددات ، ودار الزراعة والحراسة بـ «ما خلفكم» وفي التعبير عن امور الاخرة التي هي دار الباقيات الثابتات ، ودار الثمرة والجزاء بـ «ما بين أيديكم» ؟

النكتة فيه أن نفس الانسان من جملة المكونات لها توجه طبيعي الى عالم الاخرة وعالم البقاء، فهي منذ خلقت مجبولة بحسب الفطرة على أن تسافر من منزل الى منزل وتتخطى من مرتبة الى مرتبة، ومن حالة الى حالة، ومن طور الى طور حتى تنتهي الى آخر منزل من منازل الدنيا وأول منزل من منازل الاخرة، ولكل انسان سواء كان من السعداء او الاشقياء درجة معينة في الاخرة ومقام معلوم من الجنة والنار يقف عنده ـ هو آخر سيره ومنتهى سفره ـ اذ السلوك منقطع هناك فالمنازل والدرجات هناك بحسب مراتب السير هيهنا كمالا و نقصاً .

فاذا تقرر هذا فنقول: ما من منزل من المنازل الدنيوية ونشأة من النشآت الصورية الا وتتجاوزه النفوس وتتخطاه وتجعله خلف ظهرها، وما من منزل من منازل الاخرة الا وتستقبله نفس من النفوس و تجعله نصب عينها ، ويكون حاضراً بين يديها، فكل نفس من النفوس البشرية لها جادة معلومة عند الله تسير فيها بحسب ما يسّر الله لها فان كانت بحسب ما تقرر في القضاء السابق أنها من جملة الاشقياء، فهي أبداً تتقوى في تجوهرها وتشتد في صورة طينتها وتتطور في أطوار شقاوتها ودرجات بعدها من رحمة ربها الى أن بلغت غاية أشدها الباطني .

وان كانت بحسب التقدير من السعداء فلايزال تتقوى روحها بالاغذية الروحانية العلمية والاشربة العملية، فتترقى من طور الى طور في سعادتها و

سلك سبيل سيرها ودرجات قربها من الرحمان، الى أن بلغت أشدها العقلي و رشدها المعنوى ، فاذا رفع الحجاب و كشف الغطاء كانت كل واحدة منهافي مرتبتها التي بلغت اليها طرفة عين .

وانما الغرض الأصلي من ارسال الرسل وانزال الكتب، الاعلام والتأكيد لاهل الهداية،وزيادة التشويق والترغيب والأنذاروالترهيبلهم، وابلاغ الحجة على أهل الشقاوة والجحود، وزيادة الابعاد والطردوالحجاب فيهم، فانالتعليم والارشاد لايوجب لاهل النقمة الاغيّا وضلالا، كما أنالماء الصافي لايزيدفي الجيفة الا تعفينا وافساداً ، كقوله تعالى : *(يضل به كثيراً و يهدي به كثيراً وما يضل به الا الفاسقين)* [٢/٢٦] و كقوله تعالى: *(ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيي من حي عن بيّنة)* [٨/٤٢] .

* * *

فقوله : «اتقوا» خطاب المشركين او لجميع المكلفين، الا أن السامع لهذا الكلام والمطيع له من عرف نهاية حال الواغلين في الشهوات و وخامة عاقبة المتلذذين بهذه المزخرفات وأما الجهال والمنافقون فشأنهم الاعراض عن سماع هذه الايات والاستهزاء بمن أتي بالحجج والبينات ، كما دلت عليه هذه الاية وما يتلوها كناية وتصريحاً.

وقوله: «ما بين أيديكم» اشارةالي الصورة المؤلمة التي تشاهدها الاشقياء في القبر والقيامة، وعند البعث والحشر ، وعند الصراط والسياق الي الجحيم.

وقوله : «وما خلفكم» اشارة الى الاعمال والافعال القبيحة المؤدية الى الملكات و الاخلاق الردية في عالم القلب الانساني ، المنكوس الى السفل ، المنتجة في عالم الاخرة الى الصورة المؤلمة الموحشة المعذبة من النيران و الجحيم وسلاسلها وأغلالها وحميمها وزقومها وعقاربها وحيّاتها ووهداتها .

قوله جل شأنه :

وما تأتيهم من آيةمن آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين [۴۶]

اى ليست تأتيهم آية ـ أيّة آية كانت من الآيات ـ الا اذهبوا عنها وأعرضوا عن النظر فيها، بمعنى أنه كلما ورد عليهم او القى اليهم مايدل على أحوال المبدء والمعاد من برهان علمي او موعظة خطابية أعرضوا عنها وأنكروا لها،ف«من» الأولى للا ستغراق لكونها وقعت في النفي و « من » الثانية للتبعيض ، و ذلك سبيل من ضل عن الهدى اما بكثرة حمقه واشتغاله بمشاغل هذا الأدنى ، واما باغتراره بفطانته البتراء ، وجحوده بما سوى ما أدركه ببصيرته العمشاء ، او تلقّنه من غيره تقليداً وتعصباً .

افتتاح كشفي

اعلم أن سبب اعراض الخلق عن استماع آيات اللهوعن التفكر فيأحوال الاخرة امور ثلاثة : أحدها شوائب الطبيعة و مزيناتها. وثانيها : وساوس العادة وملهياتها . وثالثها : نواميس الأمثلة وتخيلاتها .

أما الاولى: فكدواعي الطبيعة وشهواتها ، كشهوة البطن و الفرج و محبة الاهل والمال والولد، وذلك قولهتعالى:*(زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومةوالأنعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا)* [۳/١٤] .

وأما الثانية: كدواعي النفس الحيوانية ، و هي ألذ من اللذات الشهويةو أجل رتبة من أغراضها ومقاصدها، وهي لذة الجاه و العلو في عالم الارض و

الرياسة على سائر الأقران، فرب أنسان سهل عليه ترك لذة الأكل و المباشرة وجمع المال واليسار، الا أنه لايمكنه ترك العلو والافتخار، وهو آخر درجات الدنيا الذي لايمكن الوصول الى نعيم الأخرة الا بالتجاوز عنه ،كما قال سبحانه: *(تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علواً في الأرض ولافساداً والعاقبة للمتقين)* [٢٨/٨٣].

وأما الثالثة : فكتسويلات النفس الامارة بالسوء وتزيينها الأعمال الغير الصالحة وترويجها الكواسد وتحسينها القبائح وابرازها الباطل في صورة الحق بسبب تخيلات فاسدة وتوهمات باطلة توجب اعجاب المرء بنفسه ، منشأها خباثت الباطن ودنائة الهمة وشيطنة الوهم ،كما في قوله تعالى :*(قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً)* [١٨/١٠٣] .

وخصوصاً ما يكون منشأها هذه العلوم الرسمية والفنون المشهورة، وهي أغلظها حجاباً، وأعسرها دفعاً واكثرها فساداً، وأقواها اعجاباً للمرء بنفسه و اغتراراً بحاله، فهي ما يقع لأكثر المتشبّهين بالعلماء الحقيقية من اغترارهم بظنونهم الفاسدة وأفكارهم الكاسدة ، وما سمعوا من ظواهر أحكام الشريعة و تلقّفوها من غير بصيرة ولا دراية ، وضمّوا اليها دعاوي باطلة ومقاصد شيطانية ولمقلديهم المشغوفين بما عندهم من سماع الحكايات والأمثال الواردة ، و اجابتهم دعوة المضلّين البطّالين ، الفارغى الهمم عن مقاصد الدين ، و متابعتهم استهواء الشياطين من الجن والانس، والاغترار بخدعهم وتلبيساتهم المضلة المهلكة وهم الذين حكى الله عنهم وعن تحسّرهم وندامتهم في العاقبة بقوله : *(ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الاسفلين)* [٤١/٢٩] .

* * *

فهذه الأمور الثلاثة هي مجامع أسباب الغواية وأبواب مهالك الخلق ، الباعثة لهم على الاعراض عن تدبّر الآيات ، لقــوله : *(وكايّن من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون)* [١٢/١٠٥] وهي المشار اليها في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله (١) : « ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متّبع ، واعجاب المرء بنفسه » .

الا أن أعظم هذه الافات الحاجبة عن مكاشفة أسرار الدين ومشاهدة أنوار الحق واليقين، الموجبة لاعراض الناس عن سماع الآيات والحكم واستيناسهم بالدنيا ونسيانهم أمر المعاد هو حسبانهم أهل الظاهر وعلماء الدنيا ـ الراغبين في طلب اللذات الباطلة العاجلة ـ هداة الخلق ورؤساء المذهب وأهل الاجتهاد في طلب الآخرة والمعاد ، وهو أعظم فتنة في الدين وأشد حجـاب في سبيل المؤمنين ، لان هؤلاء قطاع طريق الحقيقة واليقين، وهل هذا الا مثل أن يظن بالجاهل المريض طبيباً حاذقاً ، ويجعل السارق المفلس أميناً *(يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون)* [٣٠/٧] فلم يزدك متابعتهم والاقتداء بهم الا الغواية والضلال والتردي فى مزابل الجهـّال *(وان تطع أكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون)* [٦/١١٦] .

انذار قرآني

ثم ان نتيجة الاعراض عن سماع الآيات ونسيانها وانكار المعارف الموضحات هي الظلمة في القلب والضيق فى الصدر والوحشة في الطبع والمعيشة الضنك

(١) الخصال : باب الثلاثة رقم ١١ : ١/ ٨٤

في الاخرة والعمي والحرمان في الحشر، وذلك لان قوام النشأة الاخرة للانسان وبقاء حقيقته وروحه بالاغذية العلمية العرفانية والادوية الايمانية اليقينية، فمن لا معرفة له لا حيوة له في الاخرة، اذ الآخرة دار الحيوة العلمية، لقوله تعالى: *(ان الدار الاخرة لهي الحيوان لوكانوا يعلمون)* [٢٩/٦٤].

فبقدر نور المعرفة واليقين وتذكّر أحوال المبدء والمعاد يزداد قوة حيوة الانسان في الاخرة، لقوله تعالى: *(يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم)* [٥٧/١٢] ومن لانور له لا عيش له في الاخرة لقوله تعالى: *(ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً)* [٢٠/١٢٤] ومن لم يتذكر آيات الله أصلا ولم يتدبّر في أسرار الاخرة يكون يوم الاخرة اعمى لقوله تعالى: *(ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا)* [١٧/٧٢] ولقوله تعالى: *(ونحشره يوم القيامة أعمى *قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى)* [٢٠/١٢٤ ـ ١٢٦].

وأي شقاوة أشد على الانسان من أن يكون منسيّاً، والنسيان من قبله يوجب العدم والهلاك، لان صدور كل شيء منه انما يكون بعلمه، بل الصدور منه عين المعلومية والمذكورية عنده، كما اوضحه الحكماء في أنظارهم العلمية فافهم.

قوله جل شأنه:

واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ان أنتم الا في ضلال مبين[٤٧]

اذا قيل للمشتغلين بالجمع والادخار، الناسين للاخرة والرجوع الى الواحد القهار ـ لانهماكهم في طلب اللذات واقتناء الشهوات، واستغراقهم

في أبحر الشواغل الماديات ، ورقودهم في مراقد الجهالات ـ : انفقوا شيئاً مما رزقكم الله في طاعته واخرجوا ما اوجب عليكم اخراجه من أموالكم، احتج الذين كفروا وستروا أنوار الحق بظلمات صفاتهم الردية وأفعالهم القبيحة للذين آمنوا وشهدوا آيات معرفة الله بنور بصيرتهم في منع حقوق الله وانكار فرائضه وابطال أحكامه بأن قالوا :«كيف نطعم من يقدر الله على اطعامه ، ولو شاء اطعامه أطعمه ؟ فاذا لم يطعم دل على أنه لم يشأ » .

وهذه شبهة واهية ومغلطة داحضة احتج بها طائفة من أهل الاباحة والضلال وانحبـل بمثل هذه الحبال كثير من العوام والجهّال ، وهي اوهن من بيت العنكبوت ونظير هذا القول قول من قال : « ان الله غني عن عبادتنا وغني عن أن يستقرض منا ، فأي معنى لقوله تعالى : *(من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً)* ؟[٢/٢٤٥] وغني عن المعاملة معنا ، فما وجه قوله : *(ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة)* ؟[٩/١١١] ولو شاء اطعـام المساكين لأطعم ولا حاجة لنا الى صرف أموالنا اليهم » .

فانظر كيف كانوا صادقين في دعواهم ، وكيف هلكوا بصدقهـم كأكثر المتكلمين في مجالس العوام والحكام ، الممارين مع أهـل الحق في مسائل الحلال والحرام بتمهيد بعض المقدمات المقبولة من النقليات ، طلباً للشبهات واحلالاً للمحرمات، فسبحان من اذا شاء أهلك بالصدق ، واذا شاء اسعد بالجهل *(يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً)* .

* * *

وأما افساد حجتهم وحسم مادة شبهتم فبأنه يجب أن يعلم كل أحد ان الصفات والاخلاق مواريث الافعال والمعاملات ، وأن الاعمال علاج لمرض القلوب ودواء لما في الصدور، والأمراض الباطنية حاجبة عن وصول العبد الى سعادة

الأبد ، وهي ممالاشعور بها لاكثر الخلق الا من ألهمه الله من الانبياء والاولياء ولكل مرض من أمراض القلوب دواء مخصوص ، وله قدر معلوم عند الله ، و الطبيب اذا أثنى على الدواء لم يدل ذلك على أن الدواء مراد لعينه وعلى ان له فضيلة في نفسه ، بل المطلوب الاصلي هو الشفاء اللازم من تناول الدواء .

فهؤلاء الجهلة الناقصون لما ظنوا انهم استخدموا لاجل المساكين او لاجل الله ، ثم قالوا : « لا حظّ لنا في المساكين ولا حظ لله فينا وفي أموالنا وسعينا وجهادنا مع الاعداء، أنفقنا او أمسكنا، بارزنا أم قعدنا » فقد هلكوا بهذه البضاعة من العقل والتمييز ،وتمردوا عن طاعة الشريعة بهذه المرتبة الضعيفة من الفطانة ، فضلّوا عن السبيل وانخرطوا فـي سلك الحمقى الاضاليل ، ولم يعلموا أن المسكين الاخذ لما لك من المال ـ وهو المهلك لك في المآل ـ يزيل منك بواسطته مرض البخل المهلك ، ويستخرج من قلبك حب الدنيا الذى هو رأس كل خطيئة، وحب الدينار الذى اس ّكل فاحشة ،كالحجام يستخرج الدم منك ليخرج بخروج الدم العلة المهلكة من باطنك ، فالحجام خادم لك جالب نفع اليك، لانك تخدمه وتجلب نفعاً اليه ، ولا يخرج الحجام عن كونه خادماً بأن يكون له غرض في أن يصبغ شيئاً بالدم .

فهكذا الصدقات وانفاق المساكين بالمال والطعام مطهرة للبواطن ومزكية للقلوب عن خبائث الملكات وأمراض الصفات المهلكات، ولهذه الدقيقة امتنع رسول الله صلى الله عليه وآله من أخذها وانتهى عن تناولها ،كما نهى عن كسب الحجام ، وسمى الصدقة «وسخ أبدان (اموال ـ ن) الناس» (١) ، وشرّف أهل بيته عليهم السلام بالصيانة عنها .

* * *

---

١ ـ المسند : ٣/ ٤٠٢ (او ساخ الناس) .

فاذا ثبت عندك ان الاعمال مؤثرات في القلب ، والقلب بحسب تأثيرها يستعد لقبول الهداية ويستنير بنور المعرفة ، فاذا انكشف لديك هـذا القول الكلي والقانون الاصلي الساري حكمه في جميع الاوامر والنواهي الشرعية وسائر التكاليف الدينية فاعلم ان الجواب عن قول الكفار : « لو شاء الله اطعام المساكين لاطعمهم» أن التكليف من الله شيء غير المشية ، وتكليف الله عباده بشيء من الطاعات يضاهي اعلام الطبيب للمريض دواء خاصاً يوجب استفراغاً لمواده الفاسدة كالحجامة وغيرها مع استغنائه عن ذلك ، فكذلك الباري يكلف عباده مع كونه غنيّاً عن العالمين .

ثم ان نفس التكليف بتناول الدواء من الطبيب لاينافـي علمه بعدم تناول المريض له، فكذا تكليفه تعالى لاينافي تحقق علمه الازلي وقضائه السابق بعدم قبول بعض العباد تكليفه لما في ذلك من المصلحة الكلية والفائدة .

فان رجعـوا وقالوا : «فما الفائدة في التكليف في حق من لا يقبل ذلك من الكفار و الفساق ، حيث لم يتعلق المشيّة الازلية بقبولهم، بل تعلقت بعدم قبولهم» ؟

قلنا : فائدته يرجع الى من سواهم من المؤمنين المطيعين ، الذين يتّؤثر فيهم الدعوة والتكليف والانذار والتخويف *(انما أنت منذر من يخشاها)* [٧٩/٤٥] كما ان فائدة نور الشمس تعود الى أصحاب العيون الصحيحة .

وأما فائدة ذلك بالنسبة الى من ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة فكفائدة نور الشمس بالنسبة الى الاكمه والاعمش *(وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم وماتوا وهم كافرون)* [٩/١٢٥] غاية ذلك الزام الحجة واقامة البيّنة عليهم ظاهراً *(لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)* [٤/١٦٥] *(ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت

الينا رسولا) * [٢٠/١٣٤] وهو بالحقيقة النعي عليهم بأنهم في أصل الخلقة ناقصون أشقياء .

وهذاالمعنى ربمالايظهر لهمأيضاً لغاية نقصانهم، كما أن الاكمه ربمالايصدق اولى الابصار، ولايعرف أنالتقصير منه، وأن سائرالشرائط من محاذاة المرئى وظهور المبصر موجود، وانما يعرف نقصانهمأرباب الابصار ، فكذلك يعرف قصور الناقصين عن البلوغ الى قبول أحكام الدين وادراك معالم الحقواليقين ذو وا البصائر السليمة عنغشاوة الامتراء وآفة القصور والعمى.

تتمة

اختلف أهل التفسير في هؤلاء الذين قالوا ذلك، فعن الحسن : ان هؤلاء هم اليهود حين امروا باطعام الفقراء .

وعن مقاتل : انهم مشركوا قريش ، قالوا لهم فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أطعمونا من أموالكم ما زعمتم أنه لله» يعنون به قوله تعالى : *« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث و الانعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم)* [٦/١٣٦] فحرموهم ، وقالوا : « لوشاء الله لاطعمكم » .

وقيل ، هم الزنادقة كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله بمشيته وارادته فيقولون: «لوشاء الله لاغنى فلاناً »و «لوشاء الله لاعزّ فلاناً» و «لوشاء لكان كذا» فاخرجوا هـذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنينوبماكانوا يقولونه من تعليق الامور بمشية الله، معناه:أنطعم المقول فيه هذا القول منكم؟ وذلك لانهم كانوا دافعين أن يكون الغنىوالفقر منالله، لانهم كانوا معطّلة غير قائلين بالصانع .

وعن ابن عباس: كان بمكة زنادقة فاذا امروا بالصدقة على المساكينقالوا

« لا والله ، أيفقره الله ونطعمه نحن» ؟

وقيل : كانوا يوهمون انالله تعالى لماكان قادراً على اطعامه ولايشاءاطعامه فنحن أحق بذلك.

وقيل : كانوا يقولون: « ان كان هو الرزاق فلافائدة في التماس الرزق منا وقد رزقنا وحرمكم ، فلم تأمرون باعطاء من حرمه الله » ؟

وقوله: « ان انتم الا في ضلال مبين » يحتمل أن يكون قول الله للكفار، ويحتمل أنيكون حكاية قول المؤمنين لهم،ويحتمل أن يكون من تتمةجوابهم للمؤمنين .

قوله سبحانه :

ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين [٤٨]

كلمة «متى» هيهنا للاستعلام عن وقت قيام الساعة، و هي في عرف أهـل الحكمة سؤال عن نسبة الشيء الى زمانه المعين او حدّ منه، والزمان كالمكان من موجودات هذا العالم، لانه كما ثبتفي مقامه مقدارالحركة السريعة اليومية يتحدد به سائرالحركات المستديرةوالمستقيمة ومايطابقها منالأزمنةوالزمانيات كما أن بموضوعه يتحدد سائرالابعاد والأمكنة والمكانيات، والقيامة خارجةعن هذا العالملانها واقعة فيمكمن حجب السموات، فزمانهاومكانها نوعانآخران لايمكن السؤال عنهما بـ«متى» و «أين» كما لايمكن السؤال بـ «ما هو» عما لا ماهية له، كالواحد الحقيقي والمقدس القيّومي ، بل امور القيامة كلها أسرار على العلم الانساني بحسب طورهذه النشأة الدنياوية .

فلايتصور أن يحيط بها أحد مادام في الدنيا ، ولميتخلص عن قيد الوهم وأسرالطبيعةوزمانة الهوى، ولكلموطن ونشأة نوع خاص من الشعوروالادراك

كما أنلكل محسوس من المحسوسات حاسة مخصوصة، فعلم المبصرات عند البصر وعلم المسموعات عند السمع، فكذا علم الساعة مردود الى من كان عنده تعالى وحشر في حضرته، وليس للكفار قوة ادراك الساعة، كماليس للاكمه قوة ادراك المبصرات.

فقولهم : «متى هذا الوعد؟» سؤال عما يستحيل الجواب عنه على موجبه كما أن سؤال فرعون: «وما رب العالمين» سؤال عما يستحيل الجواب عنه على موجبه، فان أمر الساعة اذا كان كلمح البصر او هو أقرب، وكان «متى» سؤالا عن الزمان استحال جواب السائل عنه، وهو كقول الاكمه اذا وصف له المبصرات المتلونة، فقال: «كيف تشم هذه المبصرات؟» أو «كيف تلمس هذه المتلونات؟» والجواب الحق معه أن علم المبصرات يوجد عند البصر لايمكن طلبها بالذوق واللمس .

فالجواب الحق مع الكفار اذا قالوا: «متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟» أن يقال لهم : «العلم بذلك عند الله» كما وقع في القرآن من قوله تعالى: * (عنده علم الساعة) *[٣٤/٣١] فمن يرجع الى الله عزوجل وحشر اليه و كان عنده، فلابد وأن يعرف حينئذ حقيقة الساعة بالضرورة ، لانه عند الله و عنده علم الساعة ، فاذن بالضرورة لاتقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول «الله» كماروي في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم (١).

فثبت وتحقق تحقيقاً لاشك فيه أن علم الساعة مردود الى الله تعالى كما قال سبحانه: * (اليه يرد علم الساعة) * [٤٧/٤١] وسؤال الكفرة والجهال عن ذلك نوع من الضلال والاضلال ، وليس لك أيها المؤمن بالله واليوم

---

١) في المستدرك للحاكم :٤/ ٤٩٤ والجامع الصغير: ٢٠٢/٢ (حتى لايقال في الارض: الله الله) .

الاخر أن تعلم من أسرار القيامة وأغوارها مادمت في هذه النشأة البشرية الا أن ايمانك بالغيب وتصديقك بماجاء في الشريعة الحقّة تصديق الاكمه بوجود الالوان من جهة الخبر والايمان بالغيب ،لامن جهةالادراك واليقين .

واياك أن تستشرف الاطلاع عليها من غير جهة الخبر والايمان بالغيب بأن تريد أن تعلمها بعقلك المزخرف ودليلك المزيّف، فتكون كالاكمه الذي يريد أن يعلم الالوان بذوقه اوشمّه أوسمعه أولمسه ، وهذا عين الجحود و الانكار لوجود الالوان فكذلك الطمع فيادراك أحوال الاخرة بعلم الاستدلال وصنعة الكلام عين الجحود والانكار لها ، فمن أراد أن يعرف القيامة بفطانته المعروفة وعقله المشهور فقدجحدها وهولا يشعر.

فتأمل اولا في حال الاكمه كيف ينبغي له ان يؤمن بالالوان من طريق الغيب ، بأن يقطع نظره عن الحواس الاربع ومدركاتها وعزلها عن أحكامها حتى يمكن ويتصور له أن يؤمن بالغيب من غير تشبيه ولاتعطيل ، ثم طالب بعد ذلك نفسك بمثل هذا الايمان حتى تكون مؤمناً بالغيب، فتستعد لانتصير موقناً بالاخرة كما قال سبحانه : *(يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة *- الى أن قال : - وبالاخرة هم يوقنون)* [٢/٣-٤] فكانوا أولا مؤمنين بالاخرة ايماناً بالغيب، وهذه المرتبة في الايمان بالله واليوم الاخر تتأدي بالمؤمن الى العمل بالاركان من الصلوة والزكوة وغيرهما، والاعمال الصالحة بصدق النية وصفاء الطويّة ينجر به الى مرتبة الايقان لقوله تعالى : *(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)* [١٥/٩٩] .

اشارة

نسبة قيام الساعة الى أزمنة الدنيا ليست كنسبة طرف الزمان الى الزمان ،

ولاكنسبة شطر لاحق الى سابقه ـ كالجمعة مثلا الى الخميس وما قبلها ـ فان الدار الاخرة ليست منسلكة مع هذه الدار في سلك واحد وكذا ليست حيّز الاخرة الى احياز الدنيا كنسبة فوق هذا العالم الى ماهو دونه، لان كلا منهما عالم آخر، والاخرة عالم تام برأسه لايعوزه شيء من أشيـاء هذا العالم، ولا يتصل بغيره ، ولا هو واقع في جهة من جهات هذا العالم بحسب الزمان و المكان بل نسبة متاها الى متى هذه الدنيا أشبه بنسبة محيط الدائرة الى مركزها من نسبة بعض الخط الى بعض آخر او حـّد منه الى غيره وكذلك الحال في قياس أينها الى ابون هذا العالم .

لان القيامة لوكانت واقعة في آخر شطر من أجزاء هذا الزمان الدنياوي أوفي أبعد شطر من أبعاض هذا المكان الحسي ـ كما زعمه أهل الظن والتخمين ـ لكان بعيداً غاية البعد من النفوس الانسانية وهو باطل ، لان الله تعالى وصفها بالقرب منا بحسب الزمان والمكان جميعاً.

اما الاول: فلقوله تعالى: * (اقتربت الساعة) *[٥٤/١] واما الثاني فلقوله تعالى: * (واخذوا من مكان قريب) * [٣٤/٥١] *(انهم يرونه بعيداً* ونراه قريباً)* [٧٠/٧] فكان نبيـّنا صلى الله عليـه وآله وسلم يشاهد خازن الجنة و يتناول بيده مـن ثمارها وفواكهها ، وكذلك علماء امـّته وهم المؤمنون حقاً بأحوال الاخرة كانوا مشاهدين للقيامة، وهي كانت قائمة في حقهم، لانهم كانوا محشورين في دنياهم الى الحق، راجعين الى الله .

ولم يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكون حارثة «مؤمناً حقيقياً» مالم يكن مشاهداً يوم الاخرة ، ناظراً الى أحوالها، حيث قال: «أصبحت مؤمناً حقاً» قال صلى الله عليه وآله وسلم : «لكل حق حقيقة، فما حقيقة ايمانك ؟» قال: «رأيت أهل الجنة يتزاورون، ورأيت اهل النار يتعاوون ورأيت عرش ربي

بارزاً» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أصبت فالزم».

وهذا الحديث متفق عليه بين الفريقين وان اختلف في صورة الالفاظ، فثبت ان قيام الساعة قريب عند أهل الحق، وأما أهل الظن والتخمين وأرباب المجازفة في الكلام من غير خوض في المعارف وتثّبت في الايقان فهم الذين يزعمون يوم القيامة بعيداً عن الانسان بحسب الزمان *(وما أظن الساعة قائمة)*[١٨/٣٦] بحسب المكان *(ويقذفون بالغيب من مكان بعيد)*[٥٣/٣٤]

قوله سبحانه :

ماينظرون الاصيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون [٤٩]

قرء ابن كثير وورش ومحمد بن حبيب عن الاعشى وروح وزيد عن يعقوب «يخصّمون» بادغام التاء في الصاد مع فتح الخاء، وقرء أبو عمرو بفتح الخاء ايضاً الاانه يشمه الفتح ولا يشبعه، وقرء أهل المدينة غير ورش «يخصمون» ساكنة الخاء مشّددة الصاد ، وقرء حمزة «يخصمون» ساكنة الخاء من خصمه وقرىء «يخصمون» مكسورة الصاد «ويخصمون» اتباع الياء الخاء في الكسر.

كشف الهامي

قد أشرنا في الاية السابقة ان سر القيامة من الأسرار العظيمة التي لايمكن كشفها للمحبوسين في حبس هذا الزمان والمكان ، والمسجونين بسجن هذا العالم مع هذه الاقران، ولم يجز للانبياء عليهم السلام كشفها للناس ماداموا في قبور هذه الحواس *(يسئلونك عن الساعة أيّان مرسيها * فيم أنت من ذكريها * الى ربك منتهيها * انما أنت منذر من يخشاها)* [٤٢/٧٩- ٤٥]

يعني لارخصة لهم في كشف حقيقتها، بل لهم أن ينذروا بأهوالها وشدائدها و بعض حالاتها وأشراطها ومقدماتها .

ولهذا ذكر الله تعالى هيهنا شيئاً من أشراطها ومقدماتها، ونبّه على أنهم - اي المحجوبين بقيود هذه النشأة الفانية - مايمكنهم أن ينظروا من حالاتها الا صيحة واحدة - اي نفخة واحدة - وهي النفخة الاولى التي تأتيهم بغتة و تفنيهم كلهم وهم يخصّمون - يشتغلون بخصوماتهم في شهواتهم ومجادلاتهم في معاملاتهم ومتاجرهم، يتبايعون في الاسواق ويتنافسون بالاموال والاقوال ، ويتفاخرون بالانساب والالقاب، وساير مايتشاجرون فيه ويتخاصمون به .

وبالجملة تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم كما ورد في الحديث : « تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه ، فما يطويانه حتى تقوم ، والرجل يرفع أكلته الى فيه ، فما تصل الى فيه حتى تقوم، والرجل يليط حوضة ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم » (١) .

وقيل : وهم يختصمون هل ينزل بهم العذاب أم لا ؟

ومعنى يخصمون : يخصم بعضهم بعضاً .

وقيل : تأخذهم وهم عند أنفسهم يخصمون في الحجة في أنهم لايبعثون.

رمز عرشي

« الصيحة » ضرب من النفخة ، وهي النفخة التي يصحبها شدة وهلاك وعذاب ، واللفظ كما مر مستعار لتأثير الفاعل الحق في انشاء الصور ، وافادة الارواح اما في هذا العالم بوساطة ملك روحاني او روح بشرى ،أو في عالم الاخرة تشبيهاً له بالنفخ في مادة النار - كالفحم وما أشبهه - الموجب تارة

(١) مجمع البيان : في تفسير الاية : ٨/٤٢٧ .

لاشتعال النار الكامنة ، أو حصولها في الفحم بسبب مجاورته لنار اخرى ، و تارة لخمودها .

وذلك لان النفوس الحيوانية الانسانية بمنزلة نيرانات او أنوار ملكوتية حاصلة في مواد الأبدان ولطائف أعضائه الدخانية والبخارية ، المجاورة بسبب صفائها ولطافتها لنار عالم الملكوت حادثة فيها عند حصول الاستعداد التام والتسوية بالنفخ الالهي ، كما في قوله تعالى : *(فاذا سويته ونفخت فيه من روحي)* [١٥/٢٩] او بواسطة عبده المقرب كما في قوله تعالى : *(فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله)* [٣/٤٩] .

وكما ان المادة الدخانية المجاورة للنار الحسية انما تصير ناراً مشتعلة بواسطة نفخات متعددة ، بعضها يحصل لها أصل الحرارة والكون ، وبعضها شدة التسخين والنارية ، وبعضها التنوير والاضائة، فكذلك خلق الله في مادة الانسان صوراً ثلاث بالنفخات الثلاث .

فبالنفخة الأولى تتولد قوة النماء والتغذي ، وبالثانية تتولد قوة الحس و الحركة ، وبالثالثة تتولد قوة النطق وادراك المعقول .

ففي الأول كان الانسان بمنزلة النائم ، وفي الثانية بمنزلة (حيران) ذي هيمان ، كمن تنبّه من نوم شديد ، وفي الثالثة ينبعث من نوم الغفلة ويستيقظ من رقدة الجهالة قائماً منتصباً لطلب العلوم ومعرفة الاحوال ، والتفطّن بحال من اوجده وبعثه من نومه الجمادي، وسنته النباتية ، وحيرته الحيوانية، شاكراً لنعمته تعالى ، عارفاً بحقه، طالباً لخدمته ، سالكاً سبيل قربه وجواره، منخرطاً في سلك عباده الصالحين .

وانما يستكمل بعد الانتباه بكمال بعد كمال من ساعده التقدير ووافقه التدبير باضافات ونفخات اخرى رحمانية ، والهامات واعلامات تترى سبحانية

يرتقى بكل منها من عالم الى عالم ، ومن نشأة الى نشأة اخرى ، حتي بلغ الغاية القصوى ويرجع الى ربه الاعلى ، بعد استنارته بنوره القدسي ـ رجوع النار الكامن في الحطب بعد حصولها بالنفخات ، واشتعالها الى نار عظيمة هي فوق هذا العالم الادنى .

فالعالم بمنزلة شجرة ثمرتها « الانسان » ، والانسان كشجرة ثمرتها « العقل النظري » ، وهو « كلمة طيبة » أصلها ثابت وفرعها في السماء ، وهو ايضاً كشجرة ثمرتها « العقل الفعال » و « الروح القدسي »، الذي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، وهذا الروح القدسي كشجرة ثمرتها « لقاء الله الواحد القهار» يهدى الله لنوره من يشاء من عباده ، فارتقى نور العبد الى نور الرب بعد أن هبط منه وحصل بنفخه في مكامن الكون .

* * *

فاذا علمت هذا فاعلم أن وحدة النفخ وكثرته ، باعتبار وحدة المتعلق به و كثرته ، ولما كان لمجموع النفوس والأرواح ـ بل لجميع العالم ـ وحدة بها يكون الجميع أمراً واحداً ـ كما ثبت في مقامه ـ فتكون النفخات المتعلقة بها نفخة واحدة .

وأيضاً قد ثبت وتحقق وانكشف وتنور أن التعاقب والتجدد والتكثر و التعدد الواقعين في هذا العالم بحسب الحضور والغيبة في المكانيات، والمضي والحالية في الزمانيات انما يكونان بالقياس الى الموجودات الواقعة في هذا العالم ، لتقيد (ليعتد ـ ن) وجود كل منها بمادة مخصوصة وانحصاره في زمان معين ، وأما بالقياس الى العوالي والشواهق العقلية والنفسية وما هو فوق الامكان ووراء الحدوث فالمتغيّرات الزمانية كلها كآن واحد ، ، والمختلفات المكانية كلها كنقطة واحدة ، فعلى هذا كون النفخات الكثيرة حسب كثرة المواد

والازمنة نفخة واحدة بالقياس اليه لايحتاج الى مؤنة بيان وبرهان ، وللاشعار بأن جميع الممكنات حاصلة من فيض واحد من جانب الحق ونفخة واحدة وكلمة جامعة هي كلمة « كن » وعبر عن انبساط الفيض النوري الوجودي عنه تعالى على هياكل الممكنات بـ« النفس الرحماني » المشتمل على الحروف الوجودية ، والكلمات الكونية ، الطالع من افق شمس الحقيقة في صباح نور الازل، المنتشر ضوئه في أهوية الهويات الممكنة وسطوح قوابل الماهيات الاستعدادية ، المنقسم باعتبار كل موطن من مواطن القرب والبعد ، ومنزل من منازل العلو والسفل الى الجواهر العقلية والنفسية والطبيعية والاعراض الكمية والكيفية والنسبية .

* * *

ثم اعلم بعد ذلك ان من الجائز أن يكون نفخة واحدة احياء لقوم واهلاكاً لاخرين ـ اما بحسب الاختلاف في نحو الصدور من النافخ رحمة وغضباً ، كاختلاف نفخة من الانسان توجب حصول النارية ، واخرى منه توجب اخمادها ـ كما مرت اليه الاشارة في قوله تعالى : *(فاذا هم خامدون)* واما بحسب اختلاف القوابل مع وحدة النفخ ، بأن تكون نفخة واحدة رحمة على قرية وغضباً على اخرى ، وحيوة لقوم ومماة للاخرين ، او يكون راحة لاحد و كراهة ومشقّة له في وقت آخر ، اويكون مكروهاً لطائفة وفي أعينهم وهو خير لهم ، أو محبوباً عندهم وهو في الواقع شر لهم ، كما في قوله تعالى: *(عسى أن تكرهوا)* ـ الاية .

ألا ترى كيف أخرج الله الجنين من مضيق بطن امه الى فضاء العالم وهو مكروه له ، مع كونه عين الرحمة له ، حيث غفر ذنوبه الطبيعية التي اقترفها، وسيئآته المادية التي اجترحها ، منذ كونه نطفة وعلقة ـ من تلطخه بالانجاس

وتغذيه بدم الحيض وهو أنجس المحرمات، واخلاده الى أرض الرحم بصحبة الظلمات ـ فطهره عن تلوث الانجاس والاخباث ، وعوض له عن دم الحيض بلبن سائغ شرابه من منبع نهر كالسلسبيل ليتغذى به بدنه ويتقوى قواه الجسمانية فيستريح في سعة العالم ويتعيّش في فضاء الارض من حين تبدلت هذه الارض عن أرض الرحم ويتبوء منها حيث يشاء ، فخرج من ذنوبه السابقة كيوم ولدته امه .

وكذلك اذا بلغ درجة العلم والتميز وخرج من نوم الجهالة غفر الله له ما تقدم من ذنوب الجهل والنقصان وسيئات العمى والحرمان ، وطهره عن دنس الغباوة والضلالة، وعوّض له من الاغذية الجسمانيّة منذ أخذت في النقصان والقصور بالاغذية النفسانية التي هي ألوان المعارف و التصورات و الاغراض الانسانيّة.

* * *

ومن هيهنا ينبغي أن يعلم ويتحقق أن اله الدنيا والاخرة لما كان واحداً و سنّته لاتتبدل ولا تتحول فاذاكان منذكون الانسان وخلقه من لدن كونه جماداً ونباتاً ومضغة وعلقة الى تمام خلقته وكمال عقله كل صيحة من الله وقعت عليه او نفخة نفخت فيه يوجب له تحوّلا من حيوة دنيّة الى حيوة هي أشرف و أعلى، فالظاهر أن اماتة الله وتوفّيه للانسان واخراجه اياه عن بطن هذا العالم يوجب له حيوة كاملة تامة لاقصور معها ولا زوال ولا آفة ولا مرض ولا حزن فيستحكم عند ذلك رجاؤه ويقوى طمعه في جود الله بان الصيحة العظيمة وان كانت ذات تهويل وفزع أكبر وزلزلة عظيمة صعق بها من في السموات و الارض، الا ان جانب المغفرة أرجح وفضاء الرحمة أبسط وأوسع، فربماتكون هذه الصيحة لطفاً لطائفة ـ وانكانت سخطاً لاخرى ـ اويكون اماتة في نشأة

وهي بعينها احياء في نشأة اخرى، كما ان موت الحواس حيوة للعقل وموت الارادة حيوة الحقيقة، لانالدنيا والاخرة متقابلتان- مايوجب فناء احداهمافهو يوجب بقاء الاخرى- وسيأتيك زيادة كشف في تفسير النفخة الثانية.

قوله سبحانه :

فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون [٥٠]

هذا اخبار عما يغشي الناس في النفخة الاولى عند قيام الساعة من الاحوال والاهوال، وماذكره من الاحوال المشتركة بين القيامتين الكبرى والصغرى .

أما انهم لايستطيعون - اي لا يقدرون على الايصاء بشيء ينفعهم في أمر آخرتهم اوفي أعقابهم وأخلافهم- فلانقطاع العمل والسعي عندقيام الساعة وانتفاء العقب والأهل والولد بعد الموت لان ثبوت الشيء للشيء واضافته اليه متوقف على بقاء ذلك الشيء المنسوب اليه بل بقاء الطرفين، والأول منتف في القيامة الصغرى، والثاني في الكبرى .

واما نفي القدرة على الرجوع الى أهلهم لما علمت من استحالة رجوع النفوس من نشأة وقعوا فيها الى نشأة سابقة عليها ، لان الطبائع مفطورة على التوجه الى غاياتها الذاتية، والتوجّهات الفطرية والتطوّرات الطبيعية ممتنعة الانعكاس والانقلاب- فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله- وهذا أصل متين قد أبتنى عليه كثير من القواعد والاحكام وقد بنينا عليه ابطال التناسخ كما هو مذكور في مقامه .

قوله سبحانه :

ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون[٥١]

هذه هي النفخة الثانية التي يحيي بها أموات القبور للبعث والنشور وان للنفخ صورة ونتيجة هي روحه وسره :

اما صورته : فاخراج الهواء من جوف النافخ الى جوف المنفوخ فيه حتى يشتعل الحطب اوالفحم وبالجملة الجسم القابل للصورة الناريّة، فالنفخ سبب الاشتعال، وصورة النفخ مستحيل في حق الله، لانه قيّوم صمد لاجوف له والمسبب والنتيجة غيرمحال في حقه وقد يستعار بالسبب والمبدء عن المسّبب والفعل المستعار منه، فيعبّر عن نتيجة الغضب بالغضب ، وعن نتيجة الانتقام بالانتقام، كمافي قوله تعالى : *(وغضب الله عليهم)* [٦/٤٨] وقوله: *(فانتقمنا منهم)* [١٣٦/٧] فان حقيقة الغضب مستحيلة في حقه تعالى ، لانه عبارة عن نوع تغيّر ونقصان في الغضبان يتأذي بـه ويتشفي بالانتـقام ، ونتيجته اهلاك المغضوب عليه او ايلامه يعبّر به عن النتيـجة، فكذا يعبـّر عن نتيجة النفخ بالنفخ - وان لم يكن على صورة النفخ- فيكون مجازاً مرسلا -.

هكذا قيل،والارجح عندي ان النفخ هيهنا عبارة عن مجرد انشاء الارواح تشبيهاً بانشاء النار، كتشبيه آلة النفخ بالصور على وزان تشبيه الارواح الكامنة في مكامن استعداداتها من الابدان وغيرها بالنيرانات المختفية في مكامن موادها الحطبيّة والدخانية ، فيكون في الكلام استعارة مصرحة اومكنّية اوتمثيلية ، كل منها باعتبار .

هذا اذا كانت موضوعات هذه الالفاظ مما اشترط فيها كونها ذوات أشكال واوضاع و هيئـات جسمانيّة ، والا فمن الممكن أن يستعمل - ولوبحسب

العرف الخاص ولسان الشريعة ـ على معان هي غايات المعاني اللغوية وملاكها وأسرارها وبواطنها، فيكون معقولات شرعية مستعملة في معانيها الحقيقية عند أهل الحق.

فالصور ـ بسكون الواو ـ هو في اللغة بمعنى «القرن» فاستعير اونقل كما علمت لما يقع به النفخ مطلقاً، سواء كان من قرن اوجوهر آخر، سواء كان محسوساً أم غير محسوس، بل هو جوهر من جواهر عالم الملكوت الاعلى اسمه «روح القدس» به يحيى الله أموات الاشباح الانسانية بالارواح الفائضة من هذا الروح الاعظم وهو الذي اشتمل به نور النفس في فتيلة النطفة عند التسوية اولا، كما أشار اليه تعالى بقوله: *(فأذا سويته ونفخت فيه من روحي)* [١٥/٢٩].

فقد علم أن النافخ هيهنا انما هو الله بذاته او بواسطة ملك مقرب هو الروح الأسرافيلي المقدس ـ المتوسط في فيض الحيوة العقليّة ـ والنور النطقي بين الله وبين الأرواح الجزئية الانسانية التي هي أنوار ملكوتية متعلقة بالابدان ـ كتوسط الشمس في فيض النور الحسي والحرارة الغريزيّة بين الله وبين الأكوان العنصرية وطبائعها المستنيرة بالأنوار الحسيّة والحيوة الدنيويّة.

ومنهم من جعل «الصور» جمع «صورة» وأكد ذلك بتحرك «الواو» في قراءة بعض القراء، والمراد منها الصورة النوعية يتهيأ بها الاجسام الانسانية لقبول النفس، فيكون المراد منها مايقبل النفخ الالهي، لا مايقع به النفخ من الروح الاسرافيلي المشار اليه في قوله: *(ونفخت فيه من روحي)*[١٥/٢٩].

* * *

فان قلت: جميع الأشياء انما حصلت من ايجاد الله لها برحمته وفيضه،

فما معنى هذه النسبة ؟ فانها مما يوذن بمزيد اتصال واقتران، فان كان نسبه الى نفسه لان وجود هذا الروح منه فالجميع كذلك، وقد نسب البشر الى الطين ومنه قد حصل روح سيد المرسلين صلى اللهعليه وآله وسلم، وانكان معناهأنه جزء من الله أفاض علىالقالب كما يفيض الماء من اناء مملو الى اناء أوكما يعطي المال على السائل، فهذا يوجب تجزية ذات الله الواحد وتكثير أحديته ـ وهو ممتنع ـ فقد بطل كون افاضته بمعنى انفصال شيء عن شيء .

قلنا: الكلام فيه موهم ، والعبارة عنه قاصرة عن بيان معنى هذه الافاضة، ولتكتف الضعفاء البصائر ، القاصرون في ادراك العلوم الالهية بمثال الشمس في هذا القول، فان الشمس لونطقت وقالت: «أفضت على الارض من نوري» لكان حقاً وصدقاً ، ويكون معنى هذه النسبة ان النور الحاصل منها على وجه الارضمن جنس نورها الذي يوجب حيوة المكونات ونشو الحيوانوالنبات وانبعاث النائمين من النفوس عن مراقد هي كقبور الأموات، ويقهر الظلمات ويعذب الكفرة الخفافيش والفويسقات، ويطرد الموذيات، ويبعد مردة الجن والشياطين برواجم الساطعات وهذه الجنسية ثابتة وانكان الفائض الواقععلى وجه الارض من النور في غاية الضعف بالقياس الى نور الشمس.

فعلى هذا القياس قد علم أن «الروح» منزه عن الجهة والاشارة والجسمية ولوازمها المكانية والزمانية، وفي قوته العلم بحقائق الماهيات، والاطلاععلى المغيبات، والاقتدار على احضار صور المجردات، واستخدام ملائكة القوى والروحانيات، وأخذ الارض بقبضته وطي السموات بيمينه، وهذهكلهاتوجب مضاهاة له مع الله وتشبه باخلاقه تعالى ، كما اشير اليه في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم (١) فلذلكوقعت له هذه الاضافة المعنوية وخصت

---

١ ـ تخلقوا باخلاق الله .

بهذه الكرامة الالهية من بين سائر الموجودات التي ليست لها درجة التجرد عن الماديات والاحاطة بالعقليات.

* * *

قوله: «من الاجداث» وهو جمع «جدث» اي: من القبور، وهي لغة أهل العالية، ويقول أهل السافلة بالفاء، «والنسول»: الاسراع في الخروج ، اي: يخرجون سراعاً من القبور الى الموضع الذي يحكم الله فيه ، لاحكم لغيره هناك .

مكاشفة قرآنيـة

ومن الاسرار العظيمة المتعلقة بقوله تعالى: *(فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون)* انه لما تحقق وانكشف لذوي البصائر المستنيرة بنور الله و الصدور المنشرحة للاسلام ، ان الدنيا مثال الاخرة ، والقالب ظل القلب، فأحوال كل منهما شاهدة علىأحوال الاخرى والعاقبة نتيجة السابقة، والظاهر عنوان الباطن، فنسل الأبدان من القبور الى مواقف الاخرة كنسل الارواحمن الابدان الى المواقف الالهية ، ليعلم أن الرب تعالى غاية قصد الانسان وسعيه، كما أنهمبدءكونه وحدوثه ، ويتحقق حينئذ بمعنى قوله تعالى: *(الى ربهم ينسلون)* .

وهذا مما لا يتيسّر لاحد الاطلاع عليه الا من جهة معرفة مبادىء تكون الانسانوغاياته بعدما تصور وتحقق انالانسانذو وجهين، أحد وجهيه جسماني مظلم متغير في ذاته قابل للفناء ، والاخر منهما روحاني منير ثابت دائم بدوام علته الفياضة، باق ببقاء ربه الحي القيوم *(كل من عليها فان ويبقىوجه ربك ذوالجلال والاكرام)* [٥٥/٢٧] والوجهالجسماني انما حياته، ودوامه بالوجه

النفساني، ومنه يصل الخير والمدد الى هذا الوجه، ولو انقطع عن هذا فيضه لحظة لخرب سريعاً وانهدم بناؤه وتعطلت آلاته وتفسخت صورته ، فأنت اذا طلبت مبدء الانسان وفتشت عنه فعليك أن تطلب وتفتش مبدء جوهريته جميعاً - الجسماني والروحاني .

فاعلم أولا أن غاية كل شيء ترتبط بمبدئه بل هي عينه كما وقعت الاشارة اليه مراراً ، وأن المبدء والغايـة كلما كانا أرفع من الوقـوع تحت الاكوان المتغيرة كانا الى جهة الوحدة والجمعية أقرب ، وكلما كانا أدنى وأنزل كانا الى التعدد والافتراق أميل .

ثم اعلم انه لابد للخلق من المرور على المنازل والمراتب عند النزول عن عالم الوحدة والجمعية ، ثم الصعود اليها - ان ساعده التوفيق - بل لكل من الاكوان الطبيعية مبادىء مترتبة في النزول وغايات مترتبة في الصعود الى جهة الحق ومبده كل شيء وغايته .

فمعرفة المبدء والغاية للانسان بل لكل شيء أفضل أجزاء العلوم الحقيقية والمعارف النبوية ، والعلم بمعاد الانسان ومايؤل اليه حاله من أهم المطالب، وهو الدواء النافع والدرياق الاعظم والاكسير الاحمر، والجهل بالاخرة هو السم الناقع و المرض المهلك، وبه تكون مرارة النزع عند الموت والفزع عند البعث للنفوس المريضة بداء الجهالة، فمن عرف أن مجيئه من أين عرف أن ذهابه الى أين، ومن تأمل في كل واحد واحد من الافاعيل التي لها غايات اختيارية أوطبيعية أو ذاتية ، و تدبر فيما هو المبدء بالذات لصدورها وماهـو الغاية لورودها لعلم يقيناً أن الغاية في كل شيء هي بعينها ماهو المبدء على وجه أشرف وأرفع .

* * *

ونحن سنبيّن العلم بحقائق المبادى المتقدمة لوجود الانسان بكلا جزئيه على وجه الأجمال، ونشير الى أن العلم بالغايات ينوط بالعلم بالمبادي ليستنتج و ينكشف عن ذلك الحكم بأن الارواح الانسانيــة لابد لـها من رجوعها الى ربها، اما راضية مرضية، مشرقـة زاهرة ناضرة ناظرة ، واما منحوسة منكوسة الرؤوس، مسجونة مقيدة بالسلاسل، محبوسة بالاغلال، مطرودة من باب الله، معذبة بنار الله : *(ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهــم)* [١٢/٣٢] ليتحقق ان الكل ـ مع اختلاف دواعيهم ومساعيهم وتكثّر نشآتهم وحالاتهم ـ راجعون اليــه تعالى ، وينكشف معنى قوله تعالى : «فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون» .

* * *

أما تحصيل مبادي تكـّون الانسان وأسباب تحققه بكلا جزئيه الجسماني و الروحاني فمبادي جوهره الجسماني بعد الاسباب القصوى المشتــركة بيـن الكل من الملاء الاعلى والجواهر الملكوتيّة امور :

اولها القوة الهيولانية التي هي قوة صرفة واستعداد محض.

ثم مرتبة الجسم المطلق الذي لا نعت لـه سوى الامتــداد والانبساط في الابعاد، وهو مناط النقص والافة ومنبع الجهل والنسيان والكفر ـ اذ لاحضور لصورة جزء منه عند جزء آخر، والعلم ليس الا ادراك صورة الشيء، وهيهنا غاب الكل عن الكل، والنفس اذا تعلقت به غابت عن نفسها ونسيت عالمها و ربها *(نسوا الله فأنساهم أنفسهم) *[٥٩/١٩].

ثم الجسم الطبيعي المركب الذى وجدت له صورة طبيعية غير الصورة الامتدادية هي مبدء الكيفيات الفعلية والانفعالية .

ثم الجسم النباتي الذى له صورة تفعل النماء و تطلب الغذاء ، كالنــطفة

التي حصلت فيها قوة الجذب والنشو وهي العلقة، ليصير بعد ذلك كالمضغة.

ثم الجسد الحيواني الذى يقبل الحس و الحركة الاختيارية كالجنين و الطفل.

ثم البدن الانساني الذى فيه قوة التمييز بين الضار و النافع ، والخير و الشر.

فهذه خمسة مبادى وأجزاء متداخلة ، وخمسة حجب مترتّبة جسمانيّة للانسان عن باريه سبحانه بحسب هويته الجسمانية .

* * *

وأما المراتب التي له بازائها بحسب هويته الروحانية عند ذوى الأبصار فأولها كحال النفس وقت تعلقها بالجسم المفرد الذي لا نعت له سوى الجسمية ويكون اسمها فى هذه المرتبة: «القوة الطبيعية» ثم كحالها عند كونها في الجسم المركب، واسمها عند ذلك: «القوة المزاجية».

ثم كوقوعها في درجة الاجسام النباتية ، و اسمها حينئذ : «النفس النباتية » .

ثم كصيرورتها نفساً حيوانية كما في مرتبة الجنينية أوالصبوية فانأحدهما «حيوان نائم» والاخر «حيوان مستيقظ» .

ثم كصيرورتها نفساً آدمية كما فى مرتبة البلوغ وهيهنا غاية امتزاج النفس بالبدن وتواصلهما بقواهما وآلاتهما، ونهاية تعانقهما بجنودهما، والحق أن يقال عند ذلك: يبرز الاسلام كله والكفر كله .

* * *

ثم بعده يفترقان في التوجه الى الغاية، ويستدعيان البلوغ الى الوطن الاصلي، فيتغالبان ، فيقع التطارد بين جندى الملائكة والشياطين فى معركة

القلب ، والقلب متردد بينهما و هو في التغيّر والانقلاب دائماً من جهة هذه الأسباب .

فالشهوات وأغراض الدنيا الدنية منبعثةمن القوى البدنية بوسوسةالشيطان وهو موجود خلقه الله لعمارة هذه النشأة الاولى وبنائها بجنوده الشريرة من الشهوة، والغضب، والكبر، والحسد، وطول الامل، ونسيان الاخرة، واليأس من رحمة الله، والامن من مكر الله وغيرها مما يجري مجرى هذهالصفات .

والعلوم والمعارف والتقدس والتقوى منبعثة من القوى الروحانية بالهام الملك ، وهو موجود أبدعه الله لعمارة الدار الاخرة بجنوده الخيّرة الفاضلة من الصبر، والشكر، والخضوع، والتواضع، والزهد، والقناعة ، والخوف، والرجاء، والتملق، والدعاء، والهيبة، والخشية وغيرها مما يجرى مجرى هذه فالقلب واقع ـ مادام التطارد باق بين الجندين ـ في مابين الملك والهامه و الشيطان والهامه، لقوله تعالى: * (فألهمها فجورها وتقواها) *[٨/٩١]ولقوله صلىالله عليهوآله وسلم : «قلب المؤمن بيناصبعين من أصابع الرحمان» (١) الى أن يفتح القلب لاحدهما فيوطّنه الروح ، فيكون اجتياز الثاني مجرد اختلاس، وبه يتحقق حكمالسعادة والشقاوة في الآخرة .

فمراتب الروح بعدذلك الفتح بسبب الغاية ايضاً خمس: فانها اذا تهيأت لرحمة الله واكتساب الأسباب واستعداد النظر في عالم الملكوت كان اسمها «العقل العملي» و«النفس المطمئنة». واذا نظرت في حقائق الاشياء وتأملتفي المعالمالالهية والمقاصد الايمانية تسمى بـ «العقل النظرى» و«النفس الفاكرة» واذا حصلت لها قوة الحفظ و الاسترجاع تسمى بـ « النفس الحافظة» فاذا حصلت لها قوة المكالمة الحقيقية مع الحق ومشاهدة الحقائق بنور مستفادمن

١) المستدرك للحاكم: ١/٥٢٥ و ٤ /٣٢١ .

الله يقذف في قلبه تسمى بـ «النفس الناطقة».

واذا اتصلت الى لقاءالله وانخرطت في المقربين تسمى بـ «روح القدس» وحينئذ بلغت الى غايتها الأصلية من غير علوق شيء من الاضداد والخصوم ومزاحمة شيء من العوائق والموذيات والهموم.

واما اذاكانت الغلبة للجزء الظلماني بجنوده الظلمانية وقواه الشيطانية، وكان الروح أسيراً بيد الشيطان وجنوده، فلايبالي في أي واد تهلكه من أودية الظلمات، وفي اي دركة تستهويه من دركات الجهالات.

وهذه الدركات الجحيميّة معادن الشياطين ومهالك الروح الانسانية عند متابعة النفس والشيطان ومع ذلك يكون مرجع الكل الى ربهم *(وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً) * [٤٧/١٨] الا ان حشر الخلائق اليه تعالى على أنحاء مختلفة حسب أعمالهم ودرجاتهم، فبعضهم مستوياً وبعضهم منكوساً ولقوم على سبيل الوفد: *(يوم يحشر المتقين الى الرحمن وفداً) * [٨٥/١٩] و لقوم على وجه التعذيب: *(يوم يحشر أعداء الله الى النار) * [١٩/٤١] * (فوربك لنحشرنهم والشياطين) * [٦٨/١٩] ـ وبالجملة ـ حشر كل أحد الى عمله او الى مايعمل لاجله ويحبه: *(احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)* [٢٢/٣٧] حتى انه: «لوأحب حجراً لحشر معه».(١)

تنبيه (٢)

هذه الاختلافات الكثيرة متحققة فيما يحشر اليه الناس ومع ذلك فالجميع

١) الامالي للصدوق (ره): المجلس ٨٢ ص ٢١٠.

٢ـ هذا التنبيه غير موجود في النسخة المطبوعة وكذا في نسخة مكتبة سپهسالار، أثبتناه طبقاً لما كان في نسخة مكتبة ملي وفي نسخة آخر مخطوطة عندنا.

محشورون الى الله، ألا الى الله تصير ألامور واليه مصير كل صائر ،كما اليه بدو كل باد واليه معاد كل موجود، كما منه نشو كل ناش، الله يبدء الخلق ثم يعيده ثم اليه تحشرون، وذلك لسعة مملكته وتعدد جهاته وكثرة أسمائه و شدة قوّته واحاطة علمه وسمعه وبصره و تجرد ذاتـه عن الاغشية والحجب، فالزمان علـّة التغير والتجدد مطلقاً، والمكان علة التكثّر والتعدد مطلقاً ، وهما مناط الغيبة والخفاء، فاذا ارتفعا في القيامة ارتفعت الحجب بين الخلائق فيجتمع الخلائق كلهم الاولون والاخرون في عرصة القيامة لاهل القيامـة ، فهي يوم الجمع * (يوم يجمعكم ليوم الجمع)* [٩/٦٤] .

مكاشفة اخرى

في تصويـر معنى هذه الايـة وخروج الخلق سراعاً
من القبور الى الله واسراعهم من الاجداث الى ربهم

مما يجب أن يعلم كل من لـه نصيب مـن علم الكتاب ، وله قدم فـي العمل بما فيه من الخطاب ، أن الانسان من لدن حدوثه وتولده عند كونه نطفة ذات صورة طبيعية الى نهاية أمره يكون أبداً في التحـوّل والانتقال نفساً وبدناً وفي السفر والارتحال سراً وعلناً ، وفي التبدل والتطور من منزل الى منزل ، ومن حـال الى حال ومن صورة الى صورة ، ومن صفة الى صفة الـى هذا الوقت الذي بلـغ أشده .

وهذا أمر يظهر لمن نظر في أحوال الانسان ، ولاحظ ترقيـّاته وتوجهاته من كونه أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنيناً ثم خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.

ثم يتدرج في التسوغل في نشأة اخرى من كونه صبيّاً مميزاً ، ثم رجلا عاقلا،ثم صبوراً شكوراً، ثم حكيماً وقوراً وهكذا لايزال في الامعان الى تقوية الباطن وتوهين الظاهر والتقرب الى عالم الغيب والخروج عن عالم الشهادة يسيراً يسيراً، فيصير كهلا، ثم شيخاً، ثم هرماً ضمحلا،ثم فانياً،كل ذلك بحسب طبعه وجوهره ـ لا بأمر اتفاقي اوعرضي أوقسري ـ .

ثم اذا بطلت منه هذه الحيوة الدنياوية بطلت صورة التـأليف و حصل الافتراق والانفصال .

ثم لايبقى في هذا الانفصال ايضاً، بل يمعن البدن في الانحلال والتوجه الى مركز الاتصال حتى ينتهي الى الارضية، ثم الى الهيوليّة والجوهرية الصرفة ويمعن النفس اذا كانت على الاستقامة في أطوارها وأحوالها حتى تبلغ الغاية القصوى التي موطنها الاصلي، وذلك لان كل متوجه ومتحول من مرتبة الى مرتبة ومن منزل الى منزل بحسب الطبع فله لا محالة حيث يرتحل ويبعد من مرتبة ويتوجه ويسلك الى مرتبة اخرى تكون غاية طبيعية ذاتية هي آخر ما يطمئن اليه ويسكن لديه ويَتوطّن فيه، ولابد ايضاً أن تكون هي أصلح الحالات وأوفقها لمقتضى ذاته، وأنسب المراتب والدرجات وأليقها لديه بجوهره، وماذلك الا مايكون مبدء ذاته ومقوّم وجوده.

فغاية مايسافر اليه الشيء يجب أن يكون أول ماسافر منه، وهو الموطن الطبيعي والمعدن الاصلي ـ دون غيره من المراتب والغايات الاضافية والحدود التي في الاوساط لان كلا منها لوكان غاية حقيقية لما وقع التوجه منه الى غيره توجهاً طبيعياً ذاتيّاً ـ ودأب الرحمة الالهيّـة أن يمسك الشيء على أشرف الحالات التي تليق به، وأعلى المراتب التي تتصور في حقه من غير انتقال منه وارتحال عنه .

وتمامية الشيء وكماله انما يحصل له عند وصوله الى الحالة الاصلية التي كانت له بحسب الذات اذ هي مما يوافق ذاته ويلائم طباعه، وكل مايكون غير تلك الحالة من سائر الحالات فهي لامحالة غريبة عن ذاتها مؤلمة لها، و الحالات الغريبة عن الشيء تزول عنه ، فيرجع الشيء آخر الامر الى الصفة الاصليّة التي له أولاً كما مر .

و الحالة الاصلية للشيء ، انما تحصل له في مأواها الطبيعي ، والمأوى الطبيعي للنفوس و الارواح الانسانيّة عالم الاخرة التي هي باطن هذا العالم الظاهر ، وغيب هذه الشهادة ، وهو عالم الارواح وموطنها الحقيقي ومعادها بحسب طبقاتها ودرجاتها ومعادنها «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» (١)

ومبادي النفوس ومواطنها مختلفة ، وكلها من عالم الملائكة النورانيّة ـ على كثرة طبقاتهم ـ و كل منها يرجع الى أصله ان لم يزاحمها شيء من العوائق والسيئآت *(قل كل يعمل على شاكلته) *[١٧/ ٨٤] *(و لكل درجات مما عملوا)* [٦/١٣٢].

* * *

فالنفوس الصالحة المرضية تحشر في زمرة الملائكة وتأوى الى رحمة الله، والنفوس الشقيّة تحشر مع الشياطين، ممنوعة عن عالمها، مطرودة عن باب الله، محرومة عن مواطنها، ومالم يصل النفس الى عالمها ومعدنها لم تسكن و لم تطمئن من انزعاجها واستفزازها، لانها كانت في مأواها الاصلي حيّة مختارة لطيفة، عالمة، قادرة بقوة مبدعها وسائحة في عالمها، فرحانة مطمئنة عند بارئها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فاذا هبطت من عالمها ومأواها وجنّة أبيها وانحطت الى السفل وجولت الى الدنيا وأجسامها المكدرة الظلمانية انقلبت

١ـ المسند ٢/ ٥٣٩ عن النبي (ص) .

حيوتها موتاً، وتبدل اختيارها اضطراراً، ولطافتها كثافة، وقدرتها عجزاً وعلمها جهلا، فزالت كرامتها وشرفها وكمالها الى المذلةوالهوان والخسّة والنقص والوبال ،وصدرت منهمعاصي كثيرة وآثار (آثام-ن) غريبة، كمن عرض له مرض شديدوحماء،فظهرت منه آثار كثيرة غريبة كالحرارة الشديدة -وهي علامة النار - والثقل العظيم - وهو أثر الارض - وتورمت أطرافه - وهو أثر الهواء - و سال العرق من مساماته وعن عروقه كقطرات الامطار،وهكذا الحال على الاتصال الى أن يعود الى الحالة السابقة الأصلية، فينعدم هذه التولدات ، وتنعقد منه شيئاً فشيئاً الى أن يزول بالكلية- ان ساعده التوفيق.

وهكذا حال النفس في سقوطها عن مرتبتها وهبوطها عن نشأتها، حيث تكـّونت منها امورمختلفة عند نقصانها وضعفها الذي يلحقها بسبب بعدهاعن مقرها وعالمها، اذ البعد عن الموطن الاصلي منشأ (مثار - ن) الضعف والافة و مناط الكثرة والانقسام وتوزع البال واختلاف الاحوال، فاذا عادت الى معادها زالت الكثرة والتفرقة عنها بالكلية، كأنها لم تكن ان لم يزاحمها قيود السلاسل والاغلال المستصحبة ايّاها من جهة اقترانها بالارذال وعلوق غبار الهيئات الرديّة وظلمات الاعمال البدنية المقترنة بها بسبب مجاورة الأقران السوء و شؤم صحبتهم ورجس خلطتهم .

أولا ترى الى الماء النازل من السماء كيف كان مجموعاً في مأواه الاصلي ذا وقار وثقل وأطمينان وصفاء يتراآى فيه الصور والنقوش، فاذا أنتقل الى حيـّز النار تبدلت الجمعية بالتفرقة، والثقل بالخفة، والاطمئنان بالاضطراب، والصفاء والاستقامة بالكدورة والاعوجاج، فوقع الى أوديـة الفراق وشعب الافتراق، ثم اذا رجع الى مأواه الذى كان فيه زالت الاحوال الغريبة والافات وعادت الحالة الاصلية- وكان قدخرج عن فطرتها ثم عاد اليها بعد تطورات و

تشكلات بأشكال غريبة وتسميات بأسماء كثيرة، فكان بحراً ، فاذا تبخّر سمي «بخاراً»، واذا تراكم بخاراً سمي «سحاباً»، واذا تقاطر سحابه سمي «مطراً»، واذا سال يسمى «نهراً»، واذا اتصل النهر بالبحر يسمى «بحراً» كما كان .

وكذا القياس في غيره من الاركان وفي كل جماد ونبات وحيوان، فانظر الى حال السمك في مكان السمندل ، والسمندل في مكان السمك *(قد فصّلنا الايات لقوم يفقهون)* [٦/٩٨] .

قوله سبحانه :

يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون [٥٢]

قرىء «ياويلتنا» وفي مصحف ابن‌مسعود «من أهبّنا» من «هبّ من‌نومه» اذا انتبه وأهبّه غيره، وقرىء ايضاً «من‌هبّنا» بمعنى «أهبنا» وقرىء «من‌بعثنا» و «من هبنا» على «من الجارة» وصيغة المجرور بها، لاعلى «من الاستفهامية» وصيغة الماضي الموصولة بها .

و «هذا» مبتداء وخبره مابعده، سواء كان الخبر مفرداً ـ ان كانت «ما» مصدرية ـ اوجملة‌من‌صلة وموصول ـ انكانت موصولة ـ ويكون المجموع جملة مستأنفة، ويكون «من بعثنا من مرقدنا» كلاماً تاماً يوقف عليه .

ويحتمل أن يكون «هذا» صفة للمرقد، اي :«مرقدنا الذي كنا رقوداً فيه» فيكون الوقف على «مرقدناهذا» ويكون «ماوعد» مبتداء خبره محذوف‌تقديره اي : «ماوعد الرحمن وصدق المرسلون حق عليكم» أو يكون خبر مبتداء محذوف، اي : «هذا وعد الرحمن» أي : فلما رأوا أهوال القيامة وشدائدها

لكونـهم صاروا بسبب خروجهم عن قبورهم وقيـامهم عن منامهم مكشوفي الغطاء حديدي البصر، قالوا: «ياويلنا من بعثنا من مرقدنا وحشرنا من منامنـا الذي كنا فيه نياماً ؟» ثم قيل لهم: «هذا بعينه ماوعد الرحمن وصدق المرسلون» اي : هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين ـ على تسمية الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق ـ ان جعلت «ما» مصدرية ـ وأماان جعلت موصولة فيكون معنى «الذي صدق المرسلون» بمعنى والذى صدق فيه المرسلون من قولهم: «صدقوهم في الحديث والقتال» ومنه: «صدقني سن بكره» (١) .

وانما يطابق هذا الجواب لسؤالهم عن الباعث لهم عن مرقدهم، لكونه بمعنى: بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبئكم به رسله الا انه جيء بـه على نهج التخويف والتهويل لقلوبهم والنعي اليهم في أحوالهم، وذكر منشأ فزعهم وأهوالهم من سبق كفرهم بالله وتكذيبهم للرسل والاخبار لهم بوقوع ماانذروا به على لسان الأنبياء .

ولا يبعد انيكون المراد منطي الجوابان الحال أشد عليهم منأن يسع لهمالسؤال ويستأهلون للجواب عن سبب البعث والنشور ، كأنه قيـل لهم: ليس بالبعث الذي عرفتموه ـ من بعث النائم في الدنيا من مرقده ـ حتى يسع لكم السؤال عمن يبعثه، ان هذا هو البعث الاكبر والقيامة الكبرى ذات الشدائد والأهوال والأحزان والأفزاع، وهو الذي وعده الله في مواضع كثيرة من كتبه المنزلة على السنة رسله الصادقين ومعانيها الواردة على قلوب أوليائه الصالحين .

* * *

واختلف أهل التفسير في أن القائل لهذا الكلام من هو ؟ فعن مجـاهد :

١ـ يضرب مثلا في الصدق . مجمع الامثال ١ /٣٩٢

انه كلام الملائكة ، حيث يقع للكفار هجعة بعد النفخة الاولى ، يجدون فيها طعم النوم، فاذا صيح بأهل القبور الصيحة الثانية قالوا : « من بعثنا من مرقدنا؟» فقالت لهم الملائكة : « هذا ما وعد الرحمن » .

وعن ابن عباس وعن الحسن : كلام المتقين .

وعن قتادة نحو ذلك حيث قال: أول الاية للكافرين وآخرها للمسلمين. قال الكافرون : « يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ » وقال المسلمون : « هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » .

وقيل : تمامه كلام الكافرين ، يتذكّرون ما سمعوه من الرسل فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضاً .

وقيل : انهم لما عاينوا أهوال القيامة عدوا أحوالهم في قبورهم بالاضافة الى تلك الاهوال رقاداً .

وقال قتادة : هي النومة بين النفختين، لايفتر عذاب القبر الا فيما بينهما فيرقدون .

حكمة فرقانية

قد تحقق عند النفوس المستنيرة بأنوار العلوم الاخروية والمعارف السلوكية أن الانسان أبداً في التحول والانتقال عن مراقد الدنيا الى فضاء الاخرة وهو دائماً في القيام والانبعاث من هذه القبور والاجداث الى ساهرة القيامة ، وهو لايزال في طلب الخروج والارتحال بحسب الجبلة من مكامن أرحام هذه النشأة الاولى الى سعة عرصات النشأة الاخرى ، بل له كل ساعة ولحظة خلع ولبس جديد الى أن يلقى الله تعالى ـ اما فرحاناً مسروراً ، واما معذباً مقهوراً لقوله تعالى : *(يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه * فأما من

اوتى)* [٧/٨٤] ـ الايات .

واكثر الناس في غفلة عريضة وذهول طويل عنه لقوله تعالى : *(لقد كنت في غفلة من هذا)* وقوله : *(بل هم في لبس من خلق جديد)* [٥٠/١٥] و قوله : *(وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرّ السحاب)* [٢٧/٨٨].

ومن هذا الجهل المحيط بهم نشأ تعلقهم بهذه الحيوة الفانية واخلادهم الى هذه الاجسام البالية ، وركونهم الى البدن ونسيانهم أمر العاقبة ، وجعلهم الدنيا نصب أعينهم والاخرة خلف آذانهم ، وانكبابهم الى الشهوات ، و اعراضهم عن سماع الايات ، فكل هذه الأمور ناشية من ذهولهم وغفلتهم عن زوال الدنيا وثبات الاخرة ، وجهلهم بأن الدنيا ليست الا لحظات أوهام وخطرات أفهام ، ولمحات أبصار وفلتات خواطر ، ولهذا تعجبوا عند ظهور الساعة وتحقق البعث وكشف الغطاء قائلين : « يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟» فقيل لهم: «هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » فهؤلاء ـ وهم أكثر الناس ـ منكرون بالحقيقة للقيامة والبعث ، شاكّون في قيام الساعة وتحقق المعاد يوم *(يرونه بعيداً * ونريه قريباً)* [٧٠/٧] .

واما المقر بالاخرة ، المؤمن بالمعاد ، الموقن بيوم الحساب ، فهو الذي تنبّهت نفسه من نوم الغفلة ورقدة الضلالة ، وانبعثت من موت الجهالة ، و حيّت بروح المعارف وانفتحت لها عين البصيرة ، فيشاهد يوم القيامة ويرى كأنها قد قامت، فاذا سئل وقيل له :«كيف أصبحت ؟ » قال : « أصبحت مؤمناً حقاً » فاذا قيل له : « وماحقيقة ايمانك ؟ » قال : « أرى كأن القيامة قد قامت، وكأني بعرش ربي بارزاً ، وكأن الخلائق في الحساب ، وكأني بأهل الجنة فيها منعّمين، وأهل النار فيها معذبين » فقيل : « قد أصبت فألزم بعين الطريق»

ـ كما ورد في الحديث المتفق على صحته (١) ـ .

وهذا بعينه حال من مات عن حيوة هذه النشأة وحيّي بحيوة الاخرة فقد قامت عليه الساعة ، وانكان بعد في الدنيا بحسب الصورة الظاهرة ، لقوله صلى الله عليه وآله : « من مات فقد قامت قيامته » (٢) .

وأما القيامة الكلية فهي انما تتحقق عند موت الجميع وفناء الكل ، والعارف لايحتاج في مشاهدة أحوال الاخرة الى فناء الكل وقيام الساعة على الجميع ، لانه من أهل الاعراف المشاهدين لاحكام الاخرة وأحوال الدنيا ، العارفين بمن في الجنة والنار ، لقوله تعالى: *(وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون * واذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين)* [٤٦/٧ - ٤٧] .

وهم الرجال الذين لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، لانهم قوم انبعثوا من موت الجهالة وانتبهوا عن رقدة الغفلة ، وانفتحت بصيرتهم واستبصروا بعين اليقين ونور الهداية ، وشاهدوا جميع الخلائق وحشرهم وحسابهم ، لانهم حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا يوم حساب الخلائق ، وهم قوم استوت عندهم الاماكن والازمان ، وتغاير الامور وتصاريف الاحوال ، فقد صارت الايام كلها يوماً واحداً لهم وعيداً واحداً وجمعة واحدة في حقهم ، لتحققهم بقوله صلى الله عليه وآله : « بعثت أنا والساعة كهاتين »(٣) .

فيوم واحد عندهم كألف سنة مما تعدون ، وخمسين ألف سنة لغيرهم ، وصارت الاماكن كلها مسجداً واحداً لتحققهم بقوله (ص) : « وجعلت لي الارض

---

١ ـ مضى الحديث آنفاً .

٢ ـ قال العراقى(ذيل احياء العلوم ٤٩٥/٤) : اخرجه ابن ابى الدنيا فى الموت.

٣ـ الترمذى : كتاب الفتن ، ٤٩٧/٤ .

مسجداً » (١) والجهات كلها قبلة واحدة لتحققهم بقوله تعالى : *(أينما تولوا فثم وجه الله)* [٢/١١٥] وصارت حركاتهم كلها عبادة وسكناتهم طاعة ، و استوى عندهم مدح المادحين وذم الذامين ، وتغاير الامور وتصاريف الاحوال في الازمنة والدهور لتصديقهم قوله تعالى : *(ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبراها ان ذلك على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم)* [٥٧/٢٣] وكانت الدنيا ومافيها حقيرة عندهم كما قال امير المؤمنين عليه السلام : « والله ما دنياكم الا كعفطة عنز » (٢) « والله لدنياكم عندي أهون من عراق خنزير في يد مجزوم»(٣) .

قوله سبحانه :

ان كانت الا صيحة واحدة

ثم أخبر سبحانه عن سرعة بعث الخلائق الى المحشر وسعيهم الى ربهم يوم العرض الاكبر بأن تلك المدة لم تكن الا صيحة واحدة بالقياس الى قدرة الله تعالى وعالم قدرته وجبروته وسكان ملكوته من أهل قربته وولايته ، وان كانت صيحات عظيمة كثيرة حسب كثرة الخلائق ، متمادية الازمنة والدهور بالقياس الى من يقع عليهم من أهل القبور وسكنة عالم الهلاك والدثور، كما ان الصاخة الصغرى زجرة واحدة لموت شخص واحد وقيامته ، وهي زجرات متعددة متمادية بالقياس الى كثرة أعضائه وقواه ، فان جميع أحوال القيامة الصغرى وأهوالها عند موت الانسان واحد ، وبعث روحه ونشر صحيفته وزلزلة

---

١ ـ الخصال : باب الاربعة ، رقم ١٤ . البخاري . كتاب التيمم : ١/٩١ .
٢ ـ نهج البلاغة : الخطبة الثالثة : ولالفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز.
٣ ـ نهج البلاغة : الحكم رقم : ٢٣٦ .

أرض بدنه واندكاك جبال عظامه وانفجار عرق جبينه وتكور شمس قلبه وانكدار نجوم حـواسه وتعطّل عشار قواه كلها دلائل وشواهد على أحـوال القيامة الكبرى التي لجميع الخلائق لقوله صلى الله عليه وآله : « من مات فقد قامت قيامتـه » (١) وذلك لكون الانسان عالماً صغيراً فيه انموذج من جميع ما في العالم الكبير .

ولست اطول في موازنة جميع الاحوال، ولكني أقول كما قال بعض محققي الاسلاميين وحكمائهم وموحديهم : ان بمجرد الموت يقوم عليك هذه القيامة، ولا يفوتك من القيامة الكبرى شيء مما يخصـّك ، بل ما يخص غيرك ، فان بقاء الكواكب في حق غيرك ماذا ينفعك وقد انتثرت حواسك التي بها تنتفع بالكواكب ، والاعمى يستوي عنده الليل والنهار وانكشاف الشمس وانجلائها لانها قد كسفت في حقه دفعة واحدة وهو حصته منها ، فالانجلاء بعد ذلك حصة غيره ، وكذلك من انشق رأسه فقد انشق سماؤه ، اذ السماء عبارة عما يلي جهة الرأس ، فمن لارأس له لا سماء له ، فمن أين ينفعه بقاء السماء في حق غيره ؟

فهذه هي الصاخة الصغرى ، والخوخ بعد أخضر والهول بعد مدخـّر ، وذلك اذا جائت الطامة الكبرى وارتفع الخصوص وبطلت السموات والارض ونسفت الجبال وتمت الاهوال .

فهذه هي الصغرى، وان طول في وصفها فانا لم نذكر عشر عشير أوصافها فهي بالنسبة الى القيامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة الى الولادة الكبرى ، فان للانسان ولادتين :

احداهما الخروج من الصلب والترائب الى مستودع الرحم في قرار مكين الى قدر معلوم ، وله في سلوكه الى الكمال منازل وأطوار من نطفة وعلقة و

١ـ مضى آنفاً .

مضغة وغيرها الى أن يخرج من مضيق الرحم الى فضاء العالم ، فنسبة عموم القيامة الكبرى الي خصوص القيامة الصغرى كنسبة سعة فضاء العالم الى سعة فضاء الرحم ، ونسبة سعة العالم الذى تقدم عليه بالموت الى سعة فضاء الدنيا كنسبة سعة فضاء الدنيا ايضاً الى الرحم بل أوسع وأعظم بكثير .

فقس الاخرة بالاولى : *(ما خلقكم ولابعثكم الا كنفس واحدة)*[٣١/٢٨] ومالنشأة الثانيةالا علي قياس النشأة الاولى *(ولقد علمتم النشأةالاولى فلولاتذكرون)* [٦٢/٥٦] بل أعداد النشئات ليست محصورة في اثنين*(و ننشئكم فيما لاتعلمون)* [٦١/٥٦] .

فالمقربالقيامتين مؤمن بعالمالغيب والشهادة ، موقن بالملك والملكوت ، والمقر بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين العوراء الى أحد العالمين ، وذلك هوالجهل والضلال والأقتداء بالاعور الدجال .

قوله سبحانه :

فاذا هم جميع لدينا محضرون [٥٣]

يعني اذانفخ في الصور نفخة واحدة ، اجتمعت الخلائق كلهم حاضرين عندالله كما كانوا دائماً وعند أنفسهم جميعاً في ساهرة واحدة لارتفاع الحجب الواقعة بينهم بالموت ، فيشاهد بعضهم بعضاً ، وكلهم كلا ، فكل من وجدفى وقت من الاوقات وفيحيّز من الاحياز منأول الدنيا الىآخرها فهو محشور مجموع مع غيره فيزمان واحدمتصل هومجموع الأزمنة ، ومكان واحدمتصل هومجموع الامكنة، ومجموعالازمنة كساعة واحدة فيالقيامةومجموع الامكنة كمجلس واحد في الحشر .

* * *

وتحقيق ذلك أن الموجودات الدنياوية لها أكوان ناقصة ، لانها من حيث كونهـا الدنياوي امور مادية وموجودات تعلقية ، لأن جواهرها المفتقرة الى مواضعها كالاعراض المفتقرة الى موضوعاتها فهي لنقص تكونها وضعف وجودها وتغيرها وانقلابها من صورة الى صورة ، وانتقالها من حال الى حال ، تحتاج كالاطفال والصبيان الى قابلة كالزمان ومهد كالمكان ، وقدسبق مناأن المتحرك من حيث كونه متحركاً كالحركة في كونه غيرقارالذات ، وكذا الزماني كالزمان ، والمكاني كالمكان، وكل واحد من الزمان والمكان من الأمور الضعيفة الوجود ، لانوجود كل جزء من كل منهمايقتضي عدم الجزء الاخر ،وحضور كل جزء يقتضي غيبة الجزء الاخر .

وامـا وجود الأخرة فهـو الكون التام ، وموجوداتها أكوان دائمة ثابتة مستقلة ، فيزول التغيرعن المتغير ، والزوال عن الزائل ، والغيبة عن الغائب، فيتصف المتغير هناك بالثابت ، والغائب بالحاضر ، لان الأخرة دارالحقائق ، ولكل شيء حقيقة ثابتة ، فلزمان الاخرة خاصية البقـاء والثبات ، ولمكانهـا خاصيةالحضور والجمعية *(يوم يجمعكم ليوم الجمع)* [٦٤/٩]لكن اذا اريد أن يخبر عنهما للمحبوسين في حبس الزمان ، والمسجونين في سجن المكان يعبرعنهما بأمثلة زمانية اومكانية . فعبرعن حقيقة الزمان بأقل زمان لان الموجود من الزمان عندالجمهور ليس الا مايسمونه «آنـاً» فقيل: *(وما أمـرالساعة الا كلمح البصر او هو أقرب)* [١٦/٧٧] . واذا اشير الى مكان الاخرة و حقيقة المكان عبّر عنهما بأوسع مكان ، لان المكان شأنـه السعـة و الاحاطة و يتحدد باوسع الاجسام ، فقيل : *(جنة عرضها السموات والارض)* [٣/١٣٣] .

وكذلك يعبرعن زمان القيامة بـ «الساعة» وعن مكانها بـ «الساهرة» فيكون الخلائق مجموعين حاضرين في محشرواحد فيساعة واحدة ، فكما أن يـوم

القيامة يجمع فيها الناس كلهم من الازل الى الابد ، فكذلك جميع أمكنتهم وأزمنتهم .

فوجه الارض بمساحته المعيّنة التي عند المهندسين هيهنا يصير يوم القيامة انبساطه وتماديه بحسب تمادى الازمنة المارة عليه ، فان وجه الارض في كل لحظة وساعة غيره في لحظة وساعة اخرى ، ووجه الارض باعتبار محليّته لوقوع خلائق عليها غيره باعتبار محليته لوقوع خلائق اخرى ،فاذا اجتمعت يوم القيامة الخلائق الواقعة فـي القرون والدهور الماضية والمستقبلة ، اجتمعت بحسبها وجوه الارض التي كانت الخلائق جميعاً فيها من ابتداء الدنيا الـى انتهائها في كل قرن ودهر ،فيكون وجه الارض يومئذ بمقدار يسع فيه أهل المحشر كلهم .

* * *

ومن هيهنا يزول الاستبعاد ويندفع استنكار أهل الجحود والعناد ، وينحل شبهة المنكرين للمعاد في حضور الخلائق كلهم ، السابقين واللاحقين في صعيد واحد ، لعدم تصورهم أرض القيامة التي هي بوجه غير أرض الدنيا : ﴿يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار﴾ [١٤/٤٨].

فاليوم لاتظلم نفس شيئاً ولاتجزون الاماكنتم تعلمون [٥٤]

لانه يوم ايفاء الحقوق وجزاء الاعمال على وجه الحق والعدل في الثواب والعقاب اذلاحكم لاحد غير الواحد القهار ، لارتفاع الاسباب العرضية والعلل الاتفاقية، وانعدام أسباب الجور والظلم من جهالة الحكام وعجزهم عن امضاء الاحكام على التمام ، وتدليس المتحاكمين وابدائهم الشبه والاوهام ، ولانتفاء القواسر والموانع وانسلاب التزاحم والتصادم والتضايق وغير ذلك من الامور التي هي من باب ضروريات الاكوان الدنياوية والقوابل المادية المركبة من العناصر

المتضادات والأركان المتفاسدات الموجبة للتغالب والتفاسد في الموجودات المتغيرة الاحوال ، المتخالفة الاغراض والامال .

وأما الدار الاخرة فالمؤثر هناك أسباب عالية باذن ربهم ، وعمال مؤتمرة بأمر موجدهم ، لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ، والمتأثر نفوس وأرواح انسانية بحسب ضمائرهم ونياتهم مجردة عـن الاغشية والملبوسات ووساوس النفس وسوء العادات .

* * *

وبالجملة الظلم اذا وقع فانما يقع من الشخص على نفسه اومن غيره عليه وكلاهما مستحيلان يوم الاخرة .

أما استحالة الثاني فيه: فان المؤثر في الشيء هناك ليس الاماهو علة ذاتية لذلك الشيء، لارتفاع الاسباب العرضية والمبادي القسرية ، وعدم تزاحم الامور وتصادم الأسباب الاتفاقية وتضايق الوجود فيه ، والعلة الذاتية للشيء مقوم لوجوده ومحصل لذاته وملائم لطبعه *(ولايظلم ربك أحداً)* [١٨/٤٩] .

وامـا استحالة الشق الأول فلان مايصل الى أحد في الدار الاخرة ليس الاحاصل مافعله في الدنيا، لانها دار الثواب والجزاء بلاعمل ،كمـا ان الدنيا دارالعمل بلاجزاء فان وقـع ظلم من أحد على نفسه فقد وقع في الدنيا لافي العقبي، ولهذا قال بعض الكبراء :«ليس الخوف من سوء العاقبة انما الخوف من سوء السابقة» «الشقي شقي في بطن امه» (١) اي في الدنيا .

فقدثبت قوله تعالى: *(فاليوم لاتظلم نفس شيئاً)* اي لاينقص من لهحق من حقه من الثواب ، ولايفعل به الابمايستحقه من العقاب ، اذ الامور جارية على مقتضى الحق والحساب ، معمولة على قانون العدالة والصواب ، وذلك قوله تعالى : *(ولاتجزون الاما كنتم تعملون)* .

١ ـ التوحيد : ٣٥٦ عن النبي (ص) : الشقي من شقي . . .

بصيرة قلبية

ان قوله تعالى : «فاليوم لاتظلم نفس شيئاً» ممايشعر بانحصار تحقق الظلم والشرفي هذه الدنيا الفانية ، وأماالواصل الى الاشقياء من عذاب النار وشدائدها فانما هي نتيجة أعمالهم في الدنيا وظلمهم على نفوسهم فيها لقوله تعالى :*(وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)* [١٦/٣٣] اي بماسبق منهم في الدنيا وليس يتصور ظلم مستأنف في الاخرة على أنفسهم ولاعلى غيرهم .

والسبب اللمي لاختصاص وقوع الظلم والشرفي الدنيا دون الاخرة مع ان الاله والمؤثر فيهما جميعاً واحد حق يفعل مايشاء ويختار مايريد من غيرمدافع اومشارك - هوما وقعت الاشارة اليه من أنها « دارالحركات والاستعدادات » لانها واقعة في آخر الدرجات من الوجود ، في أسفل الدركات من مراتب الخيروالجود ، وبعدمرتبتها في النزول والخسة ليس الاالعدم المحض والبطلان بل وجودها في مرتبة العدم .

الاأنها بحسب سنخها وجوهرها الهيولي ممالها قوة وجود أشياء كثيرة ، ولها استعداد للصور الحسية والنفسية والروحانية ، بحسب امتزاجات وقعت بين عناصرها المتضادة التي كل منها لايتحرك عن مواضعها الطبيعية الا بأسباب سماوية منبعثة لاغراض علوية ، ومقاصد عقلية مترتبة على أشواقها الكلية وحركاتها الدورية حسب قضاء الله ومشيّة المقتضية نشو الكاينات من الحيوان والنبات بعناصرها المتضادة وموادها المتفاسدة .

ثم لماكان نوع الانسان أشرف أنواع الحيوان ، وكان له استعداد الارتقاء الى رتبة الشرف والكمال ، واحتمال البقاء والدوام في نشأة اخرى هي نشأة التمام ويوم قيام الخلائق بين يدى الحق العلام ، ولايمكن استكماله الى هذه

الغاية الابأسباب اخرى خارجية اتفاقية من التأديب والتهذيب، والهداية والارشاد والوعد والايعاد ، منبعثة من جانب المبدء الجواد ، بانزال الملائكةو الكتب والرسل للامداد ، والهداية الي يوم المعادورب العباد .

ولايتعيش وجوده الدنياوي ايضاً الابتعاون وقع من بني نوعه وجنسه ، وتمدن واجتماع ومعاملات وحكومة وسياسات وحدود وجرائم وقعت من سلطان قاهرله أو عليه .

وهذه جملة من الاسباب لاتنعقد الاويلزمهانقائص وآفات ، وتصادم شرور وظلامات ، فقد قضى الله بوجود هذه الشرور في هذه الدنيا لكونها لازمة لخيرات جمة ، وهي أسباب سياقة عباده الى رضوانه ، فعلم « أن الظلم في الدنيا مقضي ، والعدل مرضي » وأما الآخرة التى هي دار المتقين ففيها عدل بلاجور ، وخير بلاشر .

ولهذا قال تعالى في حق حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم : ※(وللاخرة خير لك من الاولى)※ [٩٣/٤] وقال حكاية عن دعاء خليله : ※(وألحقني بالصالحين)※ [٢٦/٨٣]وقال وليه وأخو رسوله عليهما السلام عند ضربة شهد فيها ربه : « فزت ورب الكعبة » وذلك لان الدنيا مشحونة بالآفات والمحن والظلم والجور علي اولياءالله وأحبائه .

※ ※ ※

ويحكى (١) عن بعض من يعتقد هذا الرأى انه لقى أخاً من أهل زمانه، فقال له: كيف أصبحت ياأخي في هذه الدنيا ؟ .

قال: بخير، نرجو خيراً من هذه الدنيا ــ ان سلمنا من آفاتها وبليّاتها انشاء الله ــ فكيف أنت وكيف حالك ؟ .

١ــ هذه المحاورة مقتبسة من رسائل اخوان الصفا: ٣/٣٠٥ ومابعده

فقال : كيف حال من يصبح في دار غربة أسيراً وفقيراً لايقدر على جر ّ منفعة ولا يرجو دفع مضرة ؟ قال أخوه : كيف ذلك ؟

قال : لانـّا قد أصبحنا في الدنيا معذبين في صورة المنعمين ، مجبورين في صورة المختارين، مغرورين في صورة المغبوطين، أحراراً كراماً في صورة عبيد مهانين، مسلط علينا خمسة حكام يسومونـنـا سوء العذاب، ينفذون علينا أحكامهم شئنا اوأبينا.

قال له أخوه : أخبرني من هؤلاء الحكام ؟

قال نعم : اولـهم هذا الفلك الدوار الذي نحن في جوفـه محبوسين، و كواكبه هذه السيـّارة التي لاتـزال تدور علينـا لاتهدء ولاتسكن ، تارة تجيئنا بالليل وظلمته، وتارة بالنهار وهاجرته وتارة بالصيف وحرارته، وتارةبالشتاء وبرودته، وتارة بالرياح العاصفة ، وتارة بالغيوم الغاشية والأمطار والبـروق الخاطفة ، وتارة بالصواعق الزاجرة والزلازل المهلكة والاخاويف الموحشة والخسوفات والكسوفات والعلامات المظلمة، وتارة بالجدب والغلاء، وتارة بالموتان والوباء، وتارة بالحروب والفتن والبلاء ، وتارة بالهموم والاحزان ليس منها خلاص، ولا من سهامها مناص الا بالموت .

وأما الاخر فهو هذه الطبيعة وامورها المركوزة في الجبلـّة ـ من حرارة الجوع، ولهب العطش، ونار الشبق، وحريق الشهوات، والالام والأمراض و الأسقام، وكثرة الحاجات، ليس لها شغل الا طلب الحيلة لجر منفعة أولدفع مضرة عن هذه الاجساد المستحيلة التي لا تقف على حالة واحدة طرفة عين ، فنفوسنافي جهد وبلاء وكد وعناء وبؤس وشقاء ليس لنا راحة منها الابالممات ـ فهذا اثنان .

واما الثالث فهو هذا الناموس الاكبر وأحكامه وحدوده، وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده وزجره وتهديده وتوبيخه،وألم الجوع عند الصيام وتعب الابدان

عند القيام، ومجاهدة النفس عند اخراج الزكوات وتعب الأسفار عند قضاء الحج، ومشقة الأبدان عند المهاجرة وجراحتها بالسيف والسنان عندالمجاهدة ومحاربة أهل الكفر والعدوان، الى غير ذلكمن آلام ترك اللذات والراحات وشدائد اجتناب الشهوات والمحرمات .

وأما الرابع فهذا السلطان الجابر (الجائر ـ ن) المالك للرقاب قهراً و جوراً، والمستعبد للعباد جبراً وكرهاً ، فان قمنا بخدمته وواجب طاعته فما نقاسي من الجهد والبلوى أكثر من أن يحصى ، من تعب الأجساد، وهموم النفوس، وعناء الارواح، وتضييعالعمر في خدمته، وسخط الباري يومالقيامة وعذاب الأخرة، والحجاب عن الله في طاعته، وان فررنا من سلطانه فلا عيش لنا الا نكداً، لافتقارنا في الدنيا الىالتعاونوالتمدن والسياسة والرياسة ـ فهذه أربعة .

وأما الخامس فهو شدة الحاجة الى مواد خارجيّة وأغذية بدنية لاقوام لهذا الهيكل الا بها، من المأكول والمشروب واللباس والمسكن، والمنكوح والمركوب، وما لابد منه في قوام هذه الحيوة الدنيا، ومانقاسي من الجهد و البلوى في طلبها ليلا ونهاراً في تعلّم الصنائعالشاقّة، والتجارات المتعبة و المكاسب المكدّة منالحرث والزرع والبيع والشرى والمناقشة فيالحسابات والمكايسة في المعاملات ، والحرص والشره في جمع الاموال وحفظها من اللصوص وحراستها منالأفات العارضة، ومكابرة القطّاع ومنازعة أهلالجور والظلم ـ فهذه حالنا وأكثر أبناء جنسنا في هذه الدار .

واما من يريد المقام في الدنيا ويتمنّى الخلود فيها مع هذه الافات و الشدائد فهو اما غير مؤمن بالاخرة ولا مصدق بالمعاد ولامتصور للوجود الا هكذا، اويتوهم ان بعد الموت عدماً صرفاً أوشراً محضاً، وعلى الحالين يئس

من الاخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور .

وأما من تصوّر كيفيـة الدار الاخرة وتحقق أمر المعاد وعرف فضلها و شرفها وسرور أهلها ولذات السعداء ونعيمهم وملكهم، فأى عذر له فى التمني للخلود في الدنيا والاخلاد الى الارض وطلب الرفعة والرياسة فيها الا خللاو سفهاً في عقله اوفساداً في اعتقاده وايمانه، كأكثر من نراه من المنتسبين الى الايمان، *(وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون)* [١٠٦/١٢].

حكمة قرآنية

هذه الاية ونظائرها كقوله: *(هل تجزون الا ماكنتم تعملون)*[٩٠/٢٧] وقوله : *(ليس للانسان الا ماسعى وأن سعيه سوف يرى)* [٥٣/ ٤٠] وقوله : *(يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً)* [٣/ ٣٠] وغيرها نصوص جليّة وبراهين واضحة على ان الثواب والعقاب في دار الآخرة انما يكونان بنفس الاعمال والأخلاق الحسنة والسيئة لابشيء آخر يترتب عليها ، فالملذ والمؤلم، والنعمة والنقمة، والجنة والنارفيدار القرار هي نفس صور الأعمال والاثار، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «انما هي أعمالكم ترد عليكم» وقوله: «ان الجنة قيعان وان غراسها سبحانالله» (١) وكذا قولهتعالى *(يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين)* [٢٩/ ٥٤] وقد مر تحقيق هذا المطلب في سلف القول .

فالعقوبات الالهية الواصلة الى المجرمين كما انها ليست من بابالانتقام الواقع عليهم من منتقم منفصل مباين يوقع الالام والشدائد عليهم ، ويوصل المكاره والمحن اليهم، فكذلك ليست الالام والمكاره اموراً خارجة عن ذاتهم

١ـ الترمذى، كتاب الدعوات، الباب ٥٩: ٥/ ٥١٠ .

وصفاتهم مترتبة عليها ، بل الاعمال القبيحة الواقعة منهم في الدنيا بواسطة ما في ضمائرهم ونيّاتهم صارت ملكة راسخة في نفوسهم ، وانحرفت بسببها فطرتهم الاصلية، توجب لهم تصورات باطلة وأفكار مؤلمة موحشة موجودة بوجود اخروي يناسبها، فتطّلع على أفئدتهم ماكان مستكنّاً فيها.

ولو تيسّر للشقي الفاجر أن يشاهد باطنه في الدنيا بنور البصيرة لبراه مشحوناً بأصناف السباع والشياطين وأنواع الوحوش والهوام، مثل لغضبة و شهوته وحقده وحسده وعجبه ورياه ومكره وحيلته،وهي التي لاتزال تفترسه و تنهشه، الا أنه محجوب عن مشاهدتها فاذا رفع هذا الحجاب وانكشف الغطاء ووضع في قبره عاينها وقد تمثلت بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها .

وأول ما يقع بصر أحدهم على صورة عمله ـ المطابقة اياه ـ يرى بعينه العقارب والحيات قد احدقت به ، وانما هي صفاته الحاضرة الآن قدانكشفت له صورتها، فيقول : « يا ليت بيني وبينك بعدالمشرقين فبئس القرين » ويريد أن يهرب عنها، وأنّي يتصور لاحد أن يهرب عن نفسه ولازم نفسه !

وعلى هذا القياس حكم الاعمال الحسنة الواقعة من أهل السعادة الاخروية المصورة في القيامة بصورة ملذة حسان، من حور وغلمان وجنة ورضوان ، فان حقيقة تلك الصور هي موجودة معه مختفية في باطنه، وانما تصير حاضرة مشهودة له يوم القيامة بواسطة رفع الحجاب، لقوله تعالى : *(فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون)* [١٧/٣٢] .

قوله سبحانه :

ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون [٥٥]

قد مر في تفسيرنا لاية الكرسي أن أصحاب النار بالاصالة هي النفس و

الشيطان ، لانهمـا ظلمانينان بجوهريهما ، حاصلتان من سنخ الطبيعة الناريـة الكدرة الدخانية من عالم الأجرام السفلية، وأن اصحـاب الجنة بالاصالة هي الروح والملائكة، لانهما نورانيتان بجوهرهما، حاصلتان من سنخ الحقيقـة النورية اللطيفة من عالم الانوار العلوية .

وأما القلب الانساني فهو ذووجهين: وجه الى النفس ووجه الى الروح ، انما ينقلب الى أحد من هذين القبيلين بمزاولة أحوال (أعمال ـ ن) تناسبه ، فيصير اما من أصحاب الجنة ـ وهم أصحاب اليمين ـ واما من أصحاب النار ـ وهم أصحاب الشمال ـ . والجنة موطن أهل السعادة و مصعـدهم في جهة العلو ،كما أن النار موطن أهل الشقاوة ومهبطهم في جهة السفل .

والتنكير في قوله : « في شغل» مشعر بأن شغلهم شغل لايوصف بحد من جهة المشغول فيه والمشغول عنه جميعاً :

أماالمشغولفيه فماظنك بشغلمنوصل الى دار الكرامة ومنزل المصطفين الابرار ومنبع الخيرات الحسان ، فاز بالنعيم الدائم ووصل الى الحق القائم ووقع في ملاذ وسعادات لايكتنه وصفها ولايحاط بنعمتها ، مع كرامة وتعظيم وشرف مقيم .

وأما المشغول عنه فما ظنك بشغل من تخلّص من هموم الدنيا وأحزانها وأمراضها وآلامها ، وهجومآفاتها وأهوالهامنمشاق التكليف ومضائقالتقوى والخشية ، و مـرارة الصبر طول العمر عن اللذات والمـرغوبات ، وتخطي الاهوال والاخطار والموت عنمأنوساتها بالاختيار والاضطرار، ومفارقةالاحبة والاخوان ومهاجرة الاولاد والاقران ، ومقاسات المحن من الحساد والاعداء ومشاهدة أوضاع الفجرة والفسّاق ، وسوء عقائدهم وقبح أعمالهم وغدرهم و مكرهم ، وترفّع حال الجهّال وتصدر الارذال ـ اليغير ذلك من مكارههذه

النشأة الدنياوية وشدائدها، وآفاتها ونقائصها ، وآلامها ومحنها، وأمراضها و أوجاعها ـ وبالجملة شرورها التي لاينفك عنها انسان ، فكيف المؤمن الغريب في هذه الدار المشحونة بالآفات والأخطار، الطافحة بشرور الاشرار ، ثم مرارة الموت وكربه ، وزهوق الروح وتعبه ، ووحشة القبر وخطره ، وقيام الساعة وهولها ، والمناقشة في الحساب ومعاينة ما لقي العصاة من العذاب .

وعن ابن عباس : « في افتضاض الابكار » . لايبعد أن يكون المراد منه كشف الحقائق العلمية وشهود المعارف العقلية ـ كشفاً وشهوداً لايمكن البلوغ والوصول الى نيله الى تلك الغاية الا في الدار الاخرة ـ.

وعنه ايضاً : «في ضرب الأوتار » . وليس ببعيد ايضاً أن يكون المرادمنه سماع نغمات الابرار، بل الاتصال بنفوس الضاربين الاوتار والأدوار، المحركين لاشواق الدائرات في عشق جمال الابد على الفلك الدوار، والواهبين سوانح اللذات الدائمات على الرقاصين في ملاحظة جمال السرمد على بساط الرحمة بمشاعل (بمشاغل ـ ن) الانوار .

وعن ابن كيسان : « في التزاور » وعن بعضهم : « في ضيافة الله » وعن الحسن: « شغلهم عما فيه أهل النار بما هم فيه » وعن الكلبي : « في شغل عن أهاليهم من أهل النار، لايهمهم أمرهم ولا يذكرونهم لئلا يدخل عليهم تنغيص في نعيمهم» .

واللفظ جاء بضمتين، وفتحتين، وضمة وسكون ، وفتحة وسكون .

و « الفاكه » : المتنعم والمتلذذ، وكذا « الفكه » ومنه : « الفاكهة »لانها مما يتلذذ به، وكذا « الفكاهة » وهي المزاحة، وقرىء « فكهون » بغير ألف ، وهو بكسر الكاف وضمها ، كقولهم : « رجل حدث وحدث » (١) أي كثير

---

١ ـ بكسر الدال وضمها .

الحديث ، « ونطس ونطس » للمبالغ في الشيء ، والباقون بالالف في كل القرآن ، الا أن حفص وافق أباجعفر في المطففين : *(انقلبوا فكهين)* و قرىء :« فاكهين » و « فكهين » على أنه حال ، والظرف مستقر .

بصيرة اخروية

«الشغل» كثيراً ما يطلق ويراد منه الصنعة والكسب ، وقد تحقق لنابأرصاد روحانية وأنظار دقيقة كشفية ان النفس الانسانية اذا استكملت ذاتها بالعلم و التقوى ، وتجردت عن غشاوة العالم الادنى وتشبّهت بأخلاق الله ، وطارت بأجنحة الكروبيّين ، ووصلت الي عالمها، وبلغت الى فطرتها الاولى، أصبحت مخترعة للصور الغيبية المستورة عن الحواس، فاعلة للاشكال الحسنة الجنانية الخارجة عن ادراك أهل الظن والقياس ، لكونها شديدة الشبه عند الاستكمال والتجرد عن هذا العالم بالمبدء الفعال في الصفات والافعال ، كالحديدة الحامية المجاورة للنار، الفاعلة فعلها من الانارة والاشعال وسائر الاثار .

فماظنك بنفوس كريمة تنورت بنور الله وتلبّست بلباس الهيبة والعظمة والنور وتسربلت بسربال الكرامة والسرور، في صيرورتها واهبة الحيوة لماتصورتها صورة اخروية، معطية الوجود والشروق لماانشأتها نشأة ثانوية ، لكونهاواقعة في افق العظمة والاشراق ، مستوطنة في دار كرامة الله العزيز الخلاق ، وجنة رحمته التي فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين ، ولكل أحد من أهل الله في الجنة ما تشتهيه ، كما قال: *(لكم فيها ما تشتهي أنفسكم)* [٤١/٣١] و سيأتي بعد هذه الاية بأدنى فاصلة قوله : *(ولهم ما يدعون)* اشارة الى هذا المعنى .

فانظر كيف جعل الله النفس الانسانية ذات اقتدار على انشاء الصور المطهرة

في الدار الآخرة ، المرتفعة عن أدناس عالم الحواس ، لقيامها خاضعة خاشعة بين يدي الحق رب العالمين، خلاق صور الاشياء بالابداع والتكوين،مفيض القوة والقدرة على المخلصين الصابرين ، رب الطول والحول على الوافدين، القارعين باب الرحمة والجود ، العاكفين في جانب الحق ينبوع الوجود .

فاذا تحققت هذا فاعلم أن معنى قوله : « أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » انهم مشغولون بعمارة الجنة حيث ما يشاؤون، وهم قائمون بانشاء الصور البهيّة النقيّة الحسان، التي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان،لصيرورتهم من جملة اخوان التقديس لايشغلهم شأن عن شأن ، وسيأتي زيادة كشف لهذا المعنى .

وانما خصص هذه الحالة لليوم الاخر ، وان كان لبعض المتجردين عن جلباب البشرية أن تخترع نفوسهم صوراً يشاهدونها في صقع من عالم الملكوت ، لان تمام الاقتدار انما يتيسّر لهم عند قيام الساعة في دار القرار وأما التي يخترعونها ويشاهدونها قبل ذلك فهي غير ثابتة لهم دائماً ، بل في بعض الاحانين على وجه شبحي مثالي ، ليس في غاية الاشراق والانارة لشوائب آفات الدنيا ومنقصاتها .

قوله سبحانه :

هم وأزواجهم فى ظلال على الارائك متكئون [٥٦]

« هم » اما مبتده خبره اما « في ظلال » أو « على الارائك متكئون» واما تأكيد للضمير في « شغل » وفي « فاكهون » على أن أزواجهم تشاركنهم فى ذلك الشغل والتفكه .

و « الارائك » جمع «أريكة» وهو : السرير في الحجلة، وقيل:«الارائك»

الوسائد ، وقال الازهري : كل ما اتكيء عليه .

وقرىء : في ظلل . وقرء ابن مسعود : متكين .

أخبر سبحانه عن بعض أحوال السعداء وقال : هم وأزواجهـم في ظلال ـ أي: هم وحلائلهم في الدنيا ممن وافقهم علي ايمانهم في أستار عـن وهج الشمس وسمومها ، كماأنهم فيحفظ عن برد الزمهرير وجموده ، فهم فيحالة معتدلة لا حر فيها ولا برد ، لقوله : ﴿(لا يرون فيها شمساً ولا زمهـريراً) ﴾ [٧٦/١٣] .

وقيل : أزواجهم اللاتي زوجهم الله في الجنة من الحور العين في ظلال أشجار الجنة ، او في ظلال تسترهم من نظر العيون اليهم علي الارائك ـ وهي السرر عليها الحجال .

مكاشفة

الضمير راجع الي ارواح أهل الايمان ، الذين استكملوا بالعلم والتقوى ، فصاروا تحت ظلال الملكوت ، مرتفعين عن عالم الناسوت ، و«أزواجهم» نفوسهم التي يسكنون اليها ، فان نسبة النفس الي الروح نسبة الزوجة الـى الزوج ، لانفعالها وتأثرها عن واردات الروح وانقيادها وتسليمها له ـ اذا كانت صالحة مطواعة غير ناشذة وأنفة عن طاعته ، ولا كيادة غدارة في صحبته .

أي : هم ونفوسهم الموافقة لهم في التوجه الي الحق ، المشايعة المطاوعة اياهم في طريق العبودية لله في ظلال من أنوار الصفات ـ وهي الحجب النورية والوسائط العقلية المشار اليها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ان لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه كلما انتهى اليه

نظره» (١) على الارائك ـ المقامات والدرجات ـ متكئون .

ويحتمل أن يكون « هم » مبتـدء خبره « على الأرائك متكئون » ويكون « أزواجهم فى ظلال » جملة حالية من مبتده وخبر، فان النفس واقعة في ظل الروح بل الظرفية تجوزية من بابْ عموم المجاز ، لأن النفس هي بعينها ظل نورالروح ودخانية ناره ،كمـا أن البدن بصفوة أخلاطه وروحه النفسانى فى ظل النفس وكدرصافها .

قوله سبحانه :

لهم فيها فاكهة ولهم مايدعون [٥٧]

أى: لاصحاب الجنة في الجنة فواكه كثيرة ولهم فيها مايدعون وهم يفتعلون من الدعاء اي : يدعون بهلانفسهم كقولك : «اشتوى واجتمل» اذا شوى وجمل لنفسه ، وفى قول لبيد : « فاشتوى ليلة ريح واجتمل» (٢) ويجوز ان يكون بمعنى «يتداعونه» كقولك : «ارتموه» و«ترامره» .

وقيل معناه : لهم فيها مايتمنون ويشتهون . قال أبوعبيدة : تقول العرب : «ادع علي ماشئت» اى : تمنه علي، و«فلان فى خيرمادعي» اي في خيرماتمنى .

وقيل : معناه ان كل ما يدعى شيئاً فهو بحكم الله ، لانه قد هذب طباعهم فلا يدعون الا مايحسن منهم .

وقال الزجاج : هومأخوذ من«الدعاء» يعني أن أهل الجنة كل مايدعون به يأتيهم .

---

١ ـ روى مسلم مايقرب من هذا في كتاب الايمان : ١٣/٣ .

٢ ـ صدر البيت : او نهته فأتاه رزقه .

قوله سبحانه :

سلام قولا من رب رحيم [٥٨] .

«سلام» مبتدء محذوف الخبر ، لدلالة « لهم مايدعون » عليه ، كأنه قال : «لهم مايدعون ولهم سلام» ويجوز ايضاً ان يكون بدلا من«مايدعون» و«قولا» مفعول به ـ اي : يقول الله قولا يسمعونه من رب رحيم ، فنودوا بدوام الامن والسلامة مع سبوغ النعمة والكرامة ، اومفعول مطلق ـ اى : يقال لهم قولا من جهة رب رحيم . بمعنى أنه سبحانه يسلم عليهم ـ بلاواسطة ، او بواسطة الملائكة ـ تعظيماً وتكريماً لهم ، وعلى تقدير البدلية يكون اشعاراً بأن ذلك غاية ما يتمنونه وغاية منى أهل الجنة أن يسلم الله عليهم ، ولهم ذلك من غير منع .

وعن ابن عباس : الملائكة يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين .

وقيل : ان الملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، يقولون : «سلام عليكم من ربكم الرحيم» .

وفي الكشاف قيل: «مايدعون» مبتدء وخبره «سلام» بمعني:ولهم مايدعون سالم خالص لاشوب فيه و« قولا» مصدر مؤكد لقوله : «ولهم ما يدعون سلام ـ اي عدة ـ من رب رحيم » والاوجه أن ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه .

وقرىء : «سلم» . وفي قراءة ابن مسعود «سلاماً» نصباً على الحالية ، اى : لهم مايدعونسالماً .

مكاشفة برهانية

قدسبقت الاشارة الىأنالانسان اذا مات عن الدنيا ولذاتها، وصفت نفسه عن درن الشهوات ، وتنورت بأنوار العبودية والطاعة ، وتخلّقت بأخلاق الله، وبلغت مقام الفناء فيالتوحيد ، فحشر الىربه وتسرمد بسرمديته ، ونفذ حكمه في العالم على حسب التابعية ومقام الرضا ، واستشرق ذاته اللطيفة الصافية باشراق نور المحبة في أرجائها ، فتكرم بكرامة التكوين والايجاد ، فتسخرله مافي الملك والملكوت ، ويسمع دعاؤه ودعوته فـي عالم الجبروت ، لكونه وليدالقدسوخليفةالله في أرضه ، ويكون ممنأمرالله سبحانه بواطن الملكوت والروحانيينوعباده المسبحين بأن يسجدواله كلهم، بقوله : *(اسجدوا لادم)* [٢/٣٤] ويكون ممن يطيع له الملكوت ويسجدون له كما سجد الملائكة كلهم لابيه آدم حين أمرهم الله بسجوده ، كما في قوله تعالى : *(اني خالق بشراً من طين * فاذا سويته ونفخت فيه منروحي فقعواله ساجدين)* [٣٨/ ٧١ ـ ٧٢] وهيهنا يظهر سر ماورد في الحديث عنه صلى الله عليـه وآله وسلم «ان العالم يستغفرله من فيالسماء ومن في الارض حتىالحيتان فيالبحر»(١) .

وبالجملة الانسان اذا انخرط في سلك المقربين يصير نفس تصوره لكل مايتمناه نفس وجود ذلك الشيء فيالعين ،كما ان قبل ذلك يعم لكل أحد اذا تصورشيئاً وتمنّاه خضعله فيعالم توهمه ، ويكون نفستصورهلشيء وجوداً خيالياً ذهنياً له ، فلكلاحدهيهنا مايشتهينفسه فيخياله وضميره ، الاان ضميره وباطنه فـي غاية القصور، وارادته وهمّته في غايـة الضعف ، فيكون للاشياء

١ ـ ترمذى : كتاب العلم الباب ١٩ : ٥/ ٤٩.

بالقياس اليه وجود كالعدم وحضور كالغيبة، وأما في الاخرة فاذا قوي روح الانسان بالعلم والايمان، وتخلص عن قيود الامكان ورق الحدثان، وسلاسل الذنوب وغل العصيان، كان الذهن لـه خارجاً والعلم عيناً والغيبة حضوراً، فيحضر ويوجده دفعة واحدة كل مايهمه ويهواه، هذا هو المراد بقوله تعالى: «ولهم فيها مايدعون».

ثم اعلم انه ورد في الحديث في خبر أهل الجنة: انه يأتي اليهم الملك بعد أن يستأذن عنهم في الدخول عليهم، فاذا دخل ناولهم كتاباً من عندالله بعد أن يسلم عليهم من الله، فاذاً في الكتاب لكل انسان يخاطب به: من الحي القيوم الى الحي القيوم، أما بعد: فانّي أقول للشيء «كن» فيكون، وقدجعلتك اليوم تقول للشيء «كن» فيكون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلايقول أحدمن أهل الجنة لشيء «كن» الاويكون.

تأييد كشفي

قال بعض أهل المعرفة في شرح هذا الحديث: ان قوله صلى الله عليه وآله «فلايقول أحد من أهل الجنة لشيء كن الاويكون» جاء بشيء نكرة فعم، وغاية الطبيعة تكوين الاجسام وماتحمله ممالاتخلوعنه وتطلبه بالطبع وغاية النفس تكوين الارواح الجزئية في النشئات الطبيعية، فما اعطى العموم الا للانسان الكامل حامل السر الالهي، فكل ماسوى الله شطر من الانسان الكامل ـ فاعقل ان كنت تعقل ـ.

ومن أراد أن يعرف كماله فلينظر في نفسه وأمره ونهيه وتكوينه بلاواسطة لسان ولاجارحة ولامخلوق غيره، فهو على بينة من ربه في كماله، فان أمر، اونهى، أوشرع في التكوين بواسطة جارحة من جوارحه، فلم يقع شيء من

ذلك أووقع في شيء دون شيء ، ولم يعم ـ مع عموم ذلك بترك الواسطة ـ فقد كمل ، فلايقدح في كماله مالم يقع في الوجود عن أمـره بالواسطة ، فان الصورة الالهية بهذا ظهرت في الوجود ، فانه أمرعباده على ألسنة رسله وفي كتبه ، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى ، وبارتفاع الوسائط لاسبيل الاالطاعة خاصة، كما قال صلى‌الله عليه وآله : «يدالله مع الجماعة» وقدرته نافذة، ولهذا اذااجتمع الانسان في‌نفسه حتى‌صارشيئاً واحداً نفذت همته فيما يريد وهذاذوق أجمع عليه أهل الله قاطبة ، انتهى كلامه .

وقال في موضع آخر : «بالوهم يخلق كل انسان في قوة خياله مالاوجود له الافيها، وهذا هوالامرالعام الفاشي ، والعارف‌يخلق‌بالهمة مايكون له وجود من خارج محل الهمة ، ولكن لاتزال الهمة تحفظه ولايؤدها حفظ ماخلقته ، فمتى طرأ على‌العارف غفلة عن حفظ ماخلق عدم ذلك المخلوق» انتهى (١) .

وقال الغزالي في الرسالة المضنون به على غير أهله : «ان النوم مستحقر لاجل انقطاعه ، فلو كانت دائمة لـم يظهر الفرق بين الخيالي والحسي ، لان التذاذ الانسان بالصور مـن حيث انطباعها في الخيـال والحس ، لامن حيث وجودها في‌خارج ، فلووجد في الخارج ولم يوجد في حسه بالانطباع فلالذة له ، ولوبقي‌المنطبع في‌الحس وعدم في‌الخارج‌لدامت اللذة، وللقوةالمتخيلة قدرة على اختراع الصور في هذا العالم ، الا ان صورها المخترعة متخيلة ، وليست بمحسوسة ولامنطبعة في القوة الباصرة فلذلك لواخترع صورة جميلة في غاية الجمال وتوهم حضورها ومشاهدتها لم تعظم لذته ، لانه ليس بصيراً مبصراً كما في المنام .

فلوكانت‌له قوة على‌تصويرهافي‌القوةالباصرة كماله قوة على‌تصويرهافي‌القوة

١ـ فصوص الحكم : فص كلمة حقية في كلمة اسحاقية : ٨٨.

المتخيلة ، لعظمت لذته ونزلت منزلة الصورة الموجودة في الخارج ، ولم تفارق الدنيا الاخرة في هذا المعنى الامن حيث كمال القدرة على تصوير الصورة في القوة الباصرة ، فكلما تشتهيه فيحضر عنده في الحال، فتكون شهوته بسبب تخيله، وتخيله بسبب ابصاره ، اي بسبب انطباعه في القوة الباصرة ، ولايخطر بباله شيء يميل اليه الاويوجد في الخيال (الحال ـ ن) اى يوجد له بحيث يراه .

واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ان في الجنة سوقاً تباع فيه الصور» (١) والسوق عبارة عن اللطف الالهي الذي هو منبع القدرة على اختراع الصور بحسب المشيّة ، وانطباع القوة الباصرة بعدها انطباعاً ثانياً الى دوام المشية لا انطباعاً هو بمعرض الزوال من غير اختيار كما في النوم في هذا العالم .

وهذه القدرة اوسع وأكمل من القدرة على الايجاد عن خارج الحس، لان الموجود في خارج الحس لايوجد في مكانين، واذا صار مشغولا باستماع واحد ومشاهدته ومماسّته صار مستغرقاً محجوباً عن غيره ، وأما هذا فيتسع اتساعاً لاضيق فيه ولامنع ، حتى لو اشتهى مشاهدة النبي صلى الله عليه وآله ـ مثلا ـ ألف شخص في ألف مكان في حالة واحدة لشاهدوه كلما خطر ببالهم في المكانات المختلفة، وأما الابصار الحاصل من شخص النبي صلى الله عليه وآله الموجود في خارج الحس فلا يكون الا في مكان واحد ، وحمل امور الاخرة على ماهو اوسع وأتم للشهوات واوفى لها اولى .

ولاينتقص عن رتبتها في الوجود انتفاء وجودها من الخارج فانوجودها مراد لاجل حظه، وحظه من وجوده في حسّه، فاذا وجد فقد توفر حظه ، و

١ـ الترمذى صفة الجنة، الباب ١٥: ٤/٦٨٦.

الباقي فضل لاحاجة اليه، وانما يراد لانه طريق المقصود، وقدتعيّن كونهطريقاً في هذا العالم الضيقالقاصر أما فيذلك العالم فيتسعالطرق ولا يتضيق» انتهى كلامه .

مباحثة عقلية

ان هذا التحرير الخبير قد تتبع أثر كلام فاضل المشّائين أبي علي ابن سينا في تحصيل مسئلة المعاد الجسماني، حيث قال في اواخر كتابه المعروف بالشفاء بعد أن صحح اعتقاده بالمعاد بكون بعض الاجرام السماوية موضوعاً لتخيلات المتوسطين في السعادة والاشقياء وفي جميع مااعتقدوه من الاحوال الاخروية ، أوسمعوه من الانذارات في الدنيا ، من أحوال القبـر والبعث و الثواب والعقاب بهذه العبارة :

«ان الصورة الخيالية ليست أضعف عن الحسيّة، بل تزداد عليها تأثيراً وصفاءاً كما يشاهد في المنام ، فربماكان المحلوم بـه أعظم شأناً في بابـه من المحسوس ، على ان الاخرى اشد استقراراً من الموجود في المنام بحسب قلة العوائق وتجرد النفس وصفاء القابل، وليست الصورة التي ترى فيالمنام بل والتي تحس في اليقظة كما علمت الا المرتسمة في النفس، الا أناحداهما تبتدىء من باطن وتنحدر اليه، والثانية تبتدىء من خارج وترتفع اليـه ، فاذا ارتسم في النفس تم هناك الادراك المشاهد ، وانما يلذ ويؤذي بالحقيقـة هذا المرتـسم في النفس لا الموجود في الخارج ، وكلما ارتسم في النفس فعل فعله وان لميكن سبب من خارج فان السبب الذاتي هوهذا المرتسم والخارج

هوسبب بالعرض أوسبب السبب» (١) انتهت ألفاظه .

* * *

والعجب منهما جميعاً كيف اقتنعا في هذه المسئلة المهمة الشريفة الدينية التى لايخرج الانسان من خطر سوء العاقبة الا بتحقيقها وتبيينها بهذه المرتبة الدنيّة، وقصرا فى الاعتقاد بيوم المعاد على هذه الدرجة النازلة.

بل الحق الحقيق بالاعتقاد والتصديق، هو ماتنورت به نفوس الراسخين فى العلم والايمان، المثبتين فى الحكمة والعرفان، من علماء هذه الملة البيضاء وحكماء هذه الشريعة الغراء ، وهو أن الصور الموجودة الموعودة في الدار الاخرة موجودات عينيّة وثابتات خارجية منفصلة عن النفس ـ لا أنها حالّة فيها حلول الصور الانطباعية ـ وانما هي جواهرها جواهر عينية و ثابتات خارجية منفصلة عن النفس، وهي على أشكالها وهيئاتها وصفاتها المنعوتة فى الكتاب والسنة، وأقدارها واعظامها واعدادها الموعودة فى لسان الشريعة من غير تجوزات واستعارات فى اللفظ، وتكلفات وتمحلات فى الحكاية .

وهي أقوى تأثيراً وأدوم آثاراً من موجودات هذا العالم بل لا نسبة بينها و بين هذه المؤثرات (الداثرات ـ ن) المستحيلات في باب الموجودية و ترتب الاثار بها وليست انها بحيث يمكن أن ترى بهذه الابصار البالية الفانية كما ذهب اليها الظاهريون، ولا انها خياليّة محضة لاوجود لها في العين، أو مثاليّة محضة لايشاهد الا فى مظاهر اخرى نفسانية اوخيالية، اوأجرام فلكيّة أوكوكبية كما رآه آخرون، ولاانها مجرد مفهومات عقلية وامور ذهنيّة كلية كما زعمه المشّاؤون ولاأنها مجرد مثالات عقلية لاجسام نوعية وأرباب أنواع جسمانية لاصنام شخصية كما ذهب اليه الرواقيّون، ولا أنها أشخاص وأجسام

١ـ الالهيات من الشفاء : ٥٥١ ، اواخر المقالة التاسعة .

سيوجد في هذا العالم ويتعلق بها النفوس الناقصةوالمتوسطة بعد مرور أكوار وأدوار كثيرة ومضي دهور وأحقاب عديدة كما تمحّله وانتحله التناسخية .

بل كماذكرناه صورة عينيّة جوهريةموجودة لافيهذا العالم ودارالعمل ولايشاهد بهذه الحواس وانما هي ثابتة في عالم الاخرة ودار الثواب .

وعالم الاخرة جنس لعوالم كثيرة كل منـها أعظم من هذا العالم بما لا نسبة بينهما، ولكل نفس من نفوس الاخيار عالم عظيم الفسحة ومملكة أعظم من السموات والارض بعدة أضعاف .

ووجود امور الاخرة وانكان يشبـه وجود الصور التي يراها الانسان في المنام أوفي المرآة من وجه، الا أن الموجودة في المنام والمرآة امورضعيفة شأنها الحكايـة المحضة ، وأما الصور الموجودة في الدار الاخرة فهي امور قوية الوجود شديدة التأثير، نسبتـها الى هذه الصور الدنياوية كنـسبة هذه الصور المحسوسة الى الموجودة في المنام ، من بقايا المرتسمات الوهمية والمخزونات الخياليـة ، كما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وآله : «الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا» فيعلم منه أن الكون في الدنيا منام والعيش فيها أحلام .

* * *

وقد مرت في تفسيرنا لبعض الايات اشارات لطيفـة وتنبيهات على كيفيـة وجود الصور الاخروية ، وأما بيانـه التفصيلي على المنـهج البرهاني اللمي بالنظم الحكمي المتعارف بين المباحثين، المناسب للناظرين فقد اودعناه في بعض «الاسفار الالهية» الموسومة بالحكمة المتعالية.

واما اجماله فانما يستفاد من هذه الاية ونظائـرها ، بملاحظـة أن النفس الناطقة الانسانية من سنخ الملكوت وعالم القدرة والنوريـة ، والنور فياض

لذاته والملكوتيون لهم اقتدار على اختراع الصور من غير حاجة الى مادة و موضوع تصرفوا فيها كأرباب الصنايع في صنايعهم ، ووجود المادة وعدمها مناط الفرق بين الصنع والابداع، فان الحاصل بالانشاء والابداع يكون صورة من غير مادة وموضوع ، والحاصل بالصنع والتكوين صورة فى مادة أو مع مادة .

لكن النفس مادامت متعلقة بهذا البدن الكثيف الظلماني ، المركب من الاضداد لايمكنها انشاء الصور والاشكال التي ارادت وشائت الا ضعيفة الكون شبحية الوجود بمنزلة الظلل و الرسوم التي لاتترتب عليها الآثار المطلوبة، ولا تكون ايضاً ثابتة باقية بل دائرة زائلة ، لان مظهرها القوة الخيالية وهي دائمة التحلل والتجدد والزوال، والانتقال من حال الى حال حسب اختلاف أمزجة محلها ، بسبب مايرد على الروح البخاري من المشوشات والمغيرات الخارجة والداخلة .

أولا ترى أن النفس كلما استراحت من الشواغل الضرورية وغير الضرورية والحركات اللازمة لحفظ البدن، المجتمعة من الأمور المتضادة المتداعية الى الانفكاك ، وتعطلت حواسها الظاهرة و احتبست عن استعمالها والاشتغال بها - اما بالنوم اوبتوجهها الى الجنبة العالية بقوة في ذاتها نظرية أوكسبية - اغتنمت الفرصة ورجعت الى ذاتها النورية الفياضة، فأصبحت مخترعة للصور مشاهدة اياها بحواسها التى لها فى ذاتها بلامشاركة البدن ، فان للنفس فى ذاتها بصراً وسمعاً وذوقاً وشماً ولمساً من دون حاجة لها الى البدن وقواه، بل هى أتم وأقوى وأصفى من هذه التى فى البدن، بل هذه هى ظلال تلك وكما أن حواس البدن كلها ترجع الى حاسة واحدة هي «الحس المشترك» فجميع حواس النفس وقواها ترجع الى قوة واحدة و هي ذاتها النورية الفياضة

للصور .

وقد أشرنا الى أن نزول الشيء عن فطرته يكثّره ويضعفه، فهذه الحواس على كثرتها كأنها هي صفات النفس الموجودة في ذاتها بوجود واحد تشعّبت وتكثرت في البدن، والضعف مما يوجب التكثر والانقسام ، كالنبض يتعدد و يتواتر عند ضعفه ، فاذا رجعت النفس الى فطرتها وذاتها من هذا العالم صار ادراكها للاشياء عين قدرتها عليـه ، فيكون علمها فعلا وحسها قدرة ، وكلما كانت أتم قوة وأقوى تجوهراً وأقل مزاحمة من قواها وشواغلها كانت ملاقاتها للصور الغيبيّة ومشاهدتها اياها وترتب آثار الوجود على صورها المشهودة التذاذاً اوايلاماً أكثر .

وربما كانت قوة بعض النفوس لغاية جلالتها وقربها من الحق سبحانه بحيث تفي بضبط الجانبين وتسع التصرف في النشأتين ، فكانت مع تعلقها بهذا البدن مشاهداً لعالم الاخرة ، وذلك لنفضهم غبار هذه المحسوسات عن أذيال نفوسهم ، وعدم التفاتـهم الى صور هذه الدار الا بعين الاحتقار ، فلا يشغلهم شأن عن شأن ولا يحجبهم منزل عن منزل ، ولايلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وتذكر الامورالاخروية ، فهي كالمبادىء الفعّالة ذاتاً وصفة وفعلا فتقدر على ايجاد الصور وانشاء الاعيان وذلك لظهور سلطان الاخرة على قلوبهم وقيامهم الى الله عن هذه القبور البالية .

* * *

فهذه انموذج لمعرفة أحوال الاخرة وما يراه الانسان من الصور الملتّذة أو المؤذية الموعودة أوالمتوعـّدة عليها في الجنة والنار ، ويعلم منـه كيفيـّة احضاركل مايشتهيه ويدعيه أهل الجنة في الجنة المشار اليه في هذه الاية في قوله : «ولهم مايدعون» .

بل يعلم ايضاً كل نفس ـ سواء كانت سعيدة او شقية ـ فهي اذا انقطعت عن البدن ، وارتحلت عن هذه الدار ، وارتفعت عنها شواغل صحبة الاغيار ، ورجعت الى ذاتها وعالمها ،وصارت جوانبها الباطنية لادراك الامور الاخروية قوية حديدة، لقوله تعالى*(فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد)*[٥٠/٢٢] فيشاهد الصور الغيبية المخزونة عنها من نتائج أعمالها وافعالها،ومطامح أنظارها ومقاصد طبايعها وغاية هممها وقصورها ، فان كانت هي من الامور القدسية الدائمة الباقية المقربة الى الحق، المؤكدة للروح والريحان والانس بروائح القدس ، كانت الروح عند ملاقاتها مسرورة بها قريرة العين بمشاهدتها كالجنة والرضوان ومجاورة الرحمان ،وان كانت من باب اللذات الداثرات والشهوات الدنية الفانية، كانت الروح عند ملاقاتها في غصة وعذاب اليم وتصلية جحيم .

مباحثة اخرى

ثم اني لاتعجب من بعض الشيوخ (١) الموصوفين بالعلم والحكمة وفقه الايات بالاشراق والهمّة، مع شدة توغله في فهم الاسرار وعلم الانوار ، واعتقاده بوجود عالم الجنة والنار ـ اليه رجعى نفوس الاخيار والفجار ـ كيف صوب واختار قول بعض العلماء ، كما صوبه واختاره الشيخان الجليلان ـ وهما أبوعلي والغزالي ـ تصريحاً وتلميحاً من كون جرم سماوي موضوعاً لتخيلات طوائف من السعداء والاشقياء ، مستدلا بأنهم لم يتصور لهم العالم العقلي و لم ينقطع علاقتهم عن الاجرام، وهم بعد بالقوة التي احتاجت بها النفس الى علاقة البدن، وقال : «انه كلام حسن» موافقاً لما قال ابوعلي(٢) بعد نقله اياه: «انه مما يشبه

١ ـ الشيخ الاشراقي شهاب الدين السهروردي ، راجع التلويحات ٨٩ .

٢ـ الالهيات من الشفا : ٥٥١ ، اواخر المقالة التاسعة .

أن يكون كلاماً حقاً » وكما اختاره الغزالي في مقالته المضنون بها ـ وهو مانقلناه آنفاً .

الا أنهذا الشيخ الاشراقي خالفهما فيتعلق نفوس الاشقياء بتلك الاجرام الشريفة ذوات النفوس النورانية ، حيث قال : (١) « والقوة تحوجهم الى التخيل الجرمي ، فليس يمتنع أن يكون تحت فلك القمروفوق كرة النارجرم كري غير منخرق هو نوع بنفسه ،ويكون برزخاً بين العالمالاثيري والعنصري موضوعاً لتخيلاتهم ، فيتخيلون به من أعمالهم السيئة مثلا من نيران وحيّات تلسع وعقارب تلذع وزقّوم تشرب وغير ذلك» .

وقال : « ولست أشك لما اشتغلت به من الرياضات أن الجهال والفجرة لوتجردوا عنقوة جرمية مذكرة لاحوالهم مستتبعة (٢) لملكاتهم وجهالاتهم ، مخصصة لتصوراتهم ، نجوا الى الروح الاكبر» انتهى .

* * *

ولايخفى على الخبير البصير أنكون جسم من الاجسام فلكي اوعنصري موضوعاً لتخيلالنفس ومراة لمشاهدتهاصورالاشياء لاتستتمالابأن يكون لهامعه علاقة ذاتية اووضعية بتوسط ماهولها معه تلك العلاقة بالذات ، وبالجملة لابد من أنيكون ذلكالجسمفيتصرفالنفسبوجه من الوجوه،وأقله كما يكون فى المرايا التي لها علاقة وضعية بالنسبة اليالمادة البدنية ، التي موضوعة لافاعيل النفسومحل لقواها ، ومطرح لاشعتّها و أضوائها ، المنبعثة عن ذاتها النيرة الواقعة عليك .

فانك اذاترى صورة فيالمرآة فهولاجلعلاقة وضعية لها ابتداء اوبتوسط

---

١ ـ التلويحات : ٩٠

٢ ـ التلويحات : مستبقية

مرآة اخرى مع عينك التى هى ايضاً مرآة في تصرف النفس بعلاقة طبيعية ، وليس الجرم الفلكي اوما يجري مجراه مما يؤثر فيه شيء من النفوس الانفسه الفائضة عليه من مبدئه وقد تقرر عندنا أن الاجرام العلوية ليست مطيعة لغير مباديها الذاتية وهي ملائكة السموات بأمرربها ، ولاقابلة للتأثيرات الغريبة من القواسر ، وليست لتلك النفوس المفارقة عن هذه الابدان أبدان اخرى ، حتى تكون لابدانها بالقياس الى تلك الاجرام العلوية علاقة وضعية لتصيرهى كمرآة لتلك النفوس يشاهدون مافيها من الصور .

وعلى تقدير صحة كونها مرائي يكون الصور المرتسمة في مرائيها هي تخيلات الافلاك ومافي حكمها ، لاتخيلات تلك النفوس ، فكيف يجوزون أن يكون تلك الصور مايتلذذبه السعداء اويتعذب بـه الاشقياء ؟ كيف والصور المؤلمة لهم ـ على مااعترفوا به ـ ليست الاهيئاتهم الردية وتخيلاتهم النفسانية المشوشة الباطلة ، وعقائدهم الوهمانية الخبيثة الفاسدة ، دون الصور المطابقة لما هو الواقع ، لان الكائن في القابل الذي هو في غاية الخلوص والنقاء ـ كالاجرام العالية ـ من الفاعل الذى في غاية الشرف والبهاء ـ كالمبادي العقلية ـ لايكون الاصوراً علمية مطابقة لماهوعليه الامر في نفسه .

ثم من المعلوم أن علاقة الجوهر الروحاني بجرم انما هى لنسبة طبيعية بين مادته البدنية وبين الجوهر الروحاني ، فأيّة نسبة حدثت بينهما بالموت حتى اوجبت اختصاصه به وانجذابه من عالمه اليه دون غيره من الاجرام ؟ بل الى حيّزه دون بقية الاحياز من نوع ذلك الجرم ؟

ثم ان الجسم الذي هوموضوع التخيلات يجب أن يتصرف فيـه النفس ويحركه بحركات جرمية ، تابعة للحركات النفسانية واراداته الفكرية ، كمايعرض لجوهر الدماغ من الانفعال والتغيرات ، وظاهر أن الجوهر الفلكي يأبى عن تصرف

فيه من غير نفسه المحركة اياه حركة متشابهة مستمرة على نهج واحد .

وان كان جرماً مركباً دخانياً تحت كرة النار كمازعمه قوم فهو ايضاً غير صحيح لعدم اعتدال فيه يصلح لقبول النفس المدبرة له ، فانه ان قرب من النار فتحيله بسرعة الى جوهرها ، وان بعد منهما فيكون في حيّز الهواء ، فاما أن يتخلخل فيصعد بحر، او تتكاثف فينزل ببرد ، وليس فيه جرم محيط يغلب عليه من الصلابة واليبس مايحفظه من التبدد و يحرسه عن ممازجة غيره به ، كما للجوهر الدماغي فينا ، ليتعين فيه محل التخيل بتشكلاته ، ولابد من جوهر يابس لينحفظ فيه الصور، ورطب ليقبل .

ثم لما كانت النفوس المفارقة عن الابدان الانسانية غير متناهية عندهم ، لزم مماذكروه اجتماع المفارقات كلها على جسم من أجسام العالم، فيلزم امانهاية تلك الجواهر او عدم نهاية ذلك الجسم ، وكلاهما محال فلايستتم ما قالوه ولا يستقيم ماتصوروه من كونها مما يتعذب به الاشقياء .

وكما لم يجز ذلك في الجرم الفلكي ، فكذلك لايصح في جرم ابداعي غير منخرق منحصر نوعه في شخصه كما توهموه بل هذا الجرم ايضاً كما فرضوه له طبيعة خامسة فلكية وان كانت تحت كرة القمر للزوم كونه غير مستقيمة الحركة بل ذا حركة مستديرة دائمة يخرج بها اوضاعه وكمالاته من القوة الى الفعل ، وسائر صفات الافلاك على رأيهم، ولعل عدد نفوس الاشقياء غير متناه على رأيهم كما مر، فكيف يكون جرم دخاني متناه موضوعاً لتصرفاتها وصورها الادراكية الغير المتناهية ، اذ لاأقل من أن يكون فيه بازاء تعلق كل نفس وكل ارتسام صورة فيها قوة واستعداد لها، فيلزم أن يكون جرم واحد ذا قوة غير متناهية مجتمعة، وذلك معلوم الفساد .

بل الحق أن الصور الملذة للسعداء والمؤذية للاشقياء في النشأة الثانية ـ

كماوعدها الشريعةالحقة النبويةـ على الصادعبها و آله أفضل الصلوة والتحيةـ هي واقعة في صقع آخر ، مظاهرها نفوس هاتين الطائفتين بضرب من الفعل والتأثير، كما أن الصور تقع في المرآة بضرب من القبول ، ولامنافاة بين صدور الفعل عن قوة بجهة وانفعالها عنه بجهة اخرى ،كما أن الصحة والمرض البدنيين ينشئان من النفس في هذه الدار ـ كما هو التحقيق ـ بواسطة ما سبق من أفعال تغير المزاج، ثم تنفعل النفس منهما، وتكون من أحدهما في راحة ومن الاخر في مشقة .

وذلك لكونها ذات جهتي قوة وفعل، وكمال ونقص، ووجـوب وامكان، يفعل بأحدهما وينفعل بالاخرى،وهكذا يكون حالها بحسب فعل الطاعات واقتراف السيئات المؤدية الى الصور الحسنة والقبيحة يوم الأخرة عند تجسّم الاعمال، فيتنعّم او يتعذب .

وهاتان الجهتان موجودتين في النفس مالم يصر عقلا بسيطاً صرفاً يكون فعالا ودراكاً وقد ثبت عندنا أن «عنه » و « فيه » في المفارقات المحضة شيء واحد .

فقد وضح أن جميع ما يلحق النفس في الاخرة هو مـا ينشأ منها، فظهر بطلان قول هؤلاء المتشبثين بأذيال الافكار الفلسفية، الواقفين عن الارتقاء الى ذروة قدس الملة المصطفوية واوج عرفان الحكمة المحمدية على الصادع بها وآله أزكى الصلوات الابدية .

تأييد تنبيهي

ومما يؤكد ويوضح ما ذكرناه من بطلان قول هؤلاء بتعلق الارواح بعد الموت بأجسام فلكية او دخانية ليكون الحاصل في قواها من الصور المثالية

هي بعينها جنة السعداء وجحيم الاشقياء ، وتصحيح أن تلك الصور والأشباح حادثة عن الارواح في صقع منها وفي عالمها المختص بهـا ، نتيجة لاعمالها وأخلاقها الحاصلة في الدنيا هوماصرح به بعض أهل الكشف بقوله :

«عليك أن تعلم أن البرزخ الذي تكون الارواح فيهابعد المفارقة من النشأة الدنياوية هو غير البرزخ الذي بين الارواح المجردة والاجسام ،لان تنزلات الوجود ومعارجه دورية ، والمرتبة التي قبل النشأة الدنياوية هي من مراتب التنزلات ولهاالاولية ، والتي بعدهامن مراتب المعارج ولها الاخرية .

وايضاً الصورالتي تلحق الارواح في البرزخ الاخيرانماهي صورالاعمال ونتيجة الافعال السابقة فـي الدنيا ، بخلاف صور البرزخ الاول ، فلا يكون أحدهماعين الاخر ، لكنهما يشتركان في كونهما عالماً روحانياً وجوهراً مثالياً» ـ انتهى .

وقال في الباب الثالث والستّين من فتوحاته المكية : «فجميع مايدركه الانسان بعدموته في البرزخ من الامورلعين الصور التي هوبها في الدنيا» (۱)

وقال في آخر هذا الباب : «وكل انسان في البرزخ مرهون بكسبه ، محبوس في صور أعماله الى أن يبعث يوم القيامة في النشأة الاخرة» (۲) انتهى كلامه .

وبـه يعلم أن تلك الصور الملذة والمؤلمة مبدء وجودها النفوس ، لانها نتائج الاعمال اللاحقة ، وهـي ليست تخيلات الافلاك وتصوراتها التي هـي بعينهاصورعالم المثال السابقة عندهم ، ولايمكن ايضاً أن ترتسم فيها صوراخرى حاصلة من تلك النفوس ، والا لانفعلت عنها وتأثّرت من آثارهـا ، فانفسدت

---

۱ ـ الفتوحات (۱/۳۰۷) : . . . . بعين الصورة التي هوفيها في القرن .

۲ ـ الفتوحات (۱/۳۰۷) : . . . الى ان يبعث يوم القيامة من تلك الصور في النشأة الاخرة .

بكثرة التأثيرات الغريبة .

ويعلم من قوله :«فجميع مايدركه الانسان بعدموته ـ الى آخره ـ» وقوله: «كل انسان في البرزخ مرهون بكسبه ـ الى آخره ـ»أن الصور الاعتقادية هي بعينهاستصير بعد القيامة موجودات عينية متحققة القوام مستمرة الثبات والدوام مؤثرة في النفوس التذاذاً وايلاماً ، وأن المكاسب العملية هي بعينها ستصير اما منشأ انطلاق النفس عن وثاقها الى سعة الرحمة الالهية ، اومنشأ لانحباسها عن عالمها وتقيدها بسلاسل التعلقات وضيق عطنها وطردها عن الرحمة وبعدها عن الجنة في غصة وعذاب أليم ، وانحدار الى مهوى الجحيم .

قوله سبحانه :

وامتازوا اليوم أيها المجرمون [٥٩]

اي:انفصلوا وتفردوااواعتزلوا أيّها المجرمون ـمن الكافرين والمنافقين ـ عن المؤمنين الكاملين في العلم واليقين ، وكونوا عليحدة وذلك حين كشف الغطاء ورفع الحجب بالموت ، بل عندالقيام الى المحشرعن هذه القبور ، ونحوه قوله تعالى : *(يوم تقوم الساعة يؤمئذ يتفرقون * فاما الذين آمنواو عملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون * وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فاولئك في العذاب محضرون)* [٣٠/١٤ ـ ١٦] .

وعن الضحاك : لكل كافر بيت من الناريدخل فيه فيردم بابه ، لايرى ولايرى ومعناه أن بعضهم يمتاز عن بعض .

مكاشفة

قدسبقت الاشارة الى كون أفراد الانسان في النشأة الثانية وبحسب الباطن واقعة تحت أنـواع كثيرة حسب اختلاف الصفات والملكات ، لان النفوس الانسانية وان كانت بحسب الفطرة الأولى متشابهة الحقيقة متماثلة الماهية لكونها صورة فائضة على المركب العنصري من الممتزج الواقع في عرض المزاج النوعي الانساني ـ الا أنها مادة عقلية قابلة لهيئات نفسانية ، وصور عقلية تصير بها خارجة من القوة الى الفعل في أطوار مختلفة .

فالنفوس السبعية تقبل عقولها الهيولانية هيئات سبعية من الغضب والغلبة والجور والوقاحة والتعالي والتفاخر وغيرها ، حتى تصير صورها التي تخرج من القوة الى الفعل صوراً سبعية ، ولكل نفس منهـا صورة سبعية مخصوصة لنوع من أنواع السباع الذي يناسبه ويخصه تلك الهيئات التي رسخت فـي تلك النفس .

وكذا النفوس البهيمية تقبل عقولها الهيولانية هيئات بهيمية ـ من الشهوة والحرص ولذة البطن ولذة الفرج والزينة والرعونة وغيرها ـ حتى تصير مادة تتكون فيها صورة بهيمية لكل نفس ماينا سبها من تلك الصور .

والنفوس الشيطانية تغلب عليها هيئات ابليسية من الجهل الراسخ والاستكبار والمكر والحيلة والجربزة والوعد بالشر والايعاد بالخير ، وغير ذلك من صفات أهل اللعنة والكفر والطرد ، حتى تصير عقولها شياطين بعينها .

واما النفوس الملكية فالغالب عليها مزاولة العلوم العقلية ، وطلب المعارف الالهية ، ومحبة الحق وملائكة الله المقربين ، ومتابعة الرسل والائمة عليهم السلام

والصبر والورع عن محارم الله، والاعراض عن الدنيا، والتجافي عن دارالغرور وتذكر الموت والآخرة ، حتى تصير من جنس الملائكة المقربين لكل نفس بحسب قوة ايمانه وشدة اجتنابه عن اللذات .

* * *

فاذا تقرر هذا ظهرأن كل نفس من النفوس الانسانية واقعة يوم القيامة تحت نوع من أنواع تلك الأجناس الاربعة : « السبعية ، والبهيمية ، والشيطانية ، والملكية» وتحشرمعه، فالنفوس البشرية منحصرة يوم الاخرة في أجناس أربعة لكل جنس أنواع كثيرة ، لكل نوع منها أفراد غير محصورة .

وهذه الاجناس الاربعة من النفوس اثنتان منها عمليّتان شريرتان حاصلتان من تكرر الاعمال السيّئة ،واثنتان منها علميتان حاصلتان من تكرر الافكار العلمية احداهما شريرة والاخرى خيّرة .

وانما لم تحصل من تكرر الاعمال الصالحة صورة ، لانها اما تروك محضة اومؤدية الى تروك وأعدام ، بل يؤدي أكثرها الى كسر القوى ورفض الدواعي والغاية الاصلية فيها تصفية الباطن وخلوه عن الحجب الدنياوية وعن الغشاوات النفسانية ، فلايوجب مزاولتها صورة كمالية في النفس بخلاف ألاعمال القبيحة والمعاصي،فانها من باب اللذات الوجودية اوالهيئات الكمالية بوجه ما، فيؤدي الى صورة في النفس ـ اما بهيمية اوسبعية ـ.

وأما اكتساب العلوم فمزاولة الافكار لامحالة يؤدي تكررها الى صيرورة النفس أمرا بالفعل،فان كانت الافكار والتأملات مستقيمة موزونة مطابقة للقوانين الدينيّة والحكمية ، موافقة لاصول الموجودات الدائمة الحقيقية ـ كالباري جل مجده وصفاته، وملكوته،وجبروته، وكلامه ، وكتبه، ورسله واليوم الآخر ، واستواء الرحمان على العرش، وصراطه ، وميزانه ، وحسابه،وجمعه للخلائق في عرصة

واحدة ، وجنّته ، وناره ، وتفرده يوم القيامة بالموجودية والوحدانية والقهر ، الى غير ذلك من المعارف الالهية والعلوم الربانية ـ فيصير بها الانسان من جملة الملائكة المقربين .

وان كانت الافكار والتأملات من باب الشبهات والمغالطات ، الموجبة للاغترار بالظنون الفاسدة والأوهام الكاسدة ، والاحتجاب بها عن الحق والارتهان بالامور الباطلة ، وترويج الباطل في صورة الحق ، والمماراة مع العلماء والمداراة مع السفهاء ، وجعل العلوم وسيلة للجاه والمنزلة عند الناس ، وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حلله بالوسواس والقياس ، والتلذذ بمنادمة السلطان والترفّع بها على الاخوان ـ والى غير ذلك من الامور الشيطانية التى اشتغل بها أكثر علماء الزمان ، التي منشأها قصور النظر وعدم التفرقة بين السفسطة والبرهان ، والاشتباه بين المغلطة والايقان والبهتان والعرفان ، والالتباس بين التوفيق والخذلان ، والوجدان والحرمان ، واذا تكررت هذه الأفعال الشنيعة وتراكمت الصفات الناشية منها في النفس ورسخت فيها محبة الباطل والاعراض عن الحكمة ، والانحراف عن سمت الحق والحقيقة ، وصارت النفس عندذلك شيطاناً مريداً لعنه الله ، وصورتها يوم القيامة صورة تحسن عندها القردة والخنازير ـ كما ورد في الحديث ـ .

والله تعالى أشار الى هذه الاجناس الرديئة من النفوس الشهوية والغضبية والشيطانية بقوله: *(قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت)* ثم ـ قال اشارة الى القسم الاخير ـ *(اولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل)* [٥/٦٠] .

وتلك الشقاوة كالسعادة على ضربين : علمي وعملي . فالسعادة والشقاوة العلميتان أبديتان مخلدتان غير منقطعتين ، بخلاف الشقاوة العملية ، فانها مما

يحتمل الانقطاع ومما ينفع فيها شفاعة الشافعين ، وأما الكفر والجحود ومما يترتب عليهما من الصفات فلا مطمع لانقطاع عذابها ، لان عذاب الجهل المشفوع بالاصرار ، المركب مع الاغترار والاعجاب والاستكبار مما لا يزول أبداً مخلداً نعوذ بالله منه .

فقوله : « وامتازوا اليوم أيّها المجرمون » اشارة الى هذه الامتيازات والانقسامات الواقعة اذا وقعت الواقعة ، وهذه الصور مبادي الفصول المقسمات المنكشفة يوم القيامة للخلائق ، واليه الاشارة بقوله: ※(ويوم نحشر من كل امّة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون)※ [٢٧/٨٣] .

ومما يدل على ان الناس بحسب البواطن والقلوب أنواع مختلفة حسب اختلاف الصفات الراسخة فيهم قوله : ※(يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم)※ [٩٩/٦] .

وفي القرآن آيات كثيرة دالة على أن النفوس الانسانية كانت في مبادى الفطرة وأوائل النشأة الدنياوية نوعاً واحداً ، ثم اختلفت بحسب الفطرة الآخرة والنشأة الثانية أنواعاً كثيرة بواسطة اختلاف الضمائر والنيّات الحاصلة من الاعمال المناسبة لها ، مثل قوله تعالى : ※(وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون)※ [١٠/١٩] وقوله : ※(كان الناس امة واحدة)※ [٢/٢١٣] وقوله : ※(ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسئلن عما كنتم تعملون)※ [١٦/٩٣] وقوله: ※(ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء)※ [٣٥/٢٨] فدلت هذه الاية على أن الانسان مختلف الانواع كالنبات والحيوان ، وأن العلماء وأهل الخشية نوع مباين لغيرهم من أفراد البشر ، وانما ذلك بحسب الفطرة الثانية والنشأة الآخرة .

قال بعض الحكماء المتقدمين: « من أراد الحكمة فليستحدث لنفسه فطرة

اخرى » ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور .

* * *

ثم لما كان الامتياز بين النفوس الادمية في الدار الاخرة وترتّب الجزاء على الأعمال والثواب للمطيع المسلم والعقاب للمسي المجرم منشأه لاحدهما طاعة الله وللاخر طاعة الشيطان، وهي مشتركة بين تلك الاقسام الثلاثة الشقية من النفوس البهيمية والسبعية والشيطانية ـ وان كانت أسوئها عاقبة هي النفوس الشيطانية الكافرة بنعمة الايمان، التابعة في اوهامها وتفكراتها للشيطان، لمامر من أن عذابها أبدي وهي غير قابلة للرحمة ولاينفع فيها الشفاعة ـ خصهم الله تعالى بالذكر عقيب هذه الاية توبيخاً لهم ونعياً عليهم فيماهم فيه من الحسرة والندامة من جهة الهلاك المؤبّد والشقاء المخلد بقوله سبحانه :

ألم أعهد اليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين [٦٠] وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم [٦١]

و«العهد» في اللغة بمعنى «الوصية» و«عهد اليه»: اذا وصاه، وقرى «اعهد» ـ بكسر الهمزة وفتح الهاء ـ وقد جاء عند أهل اللغة والاشتقاق كسر حرف المضارعة غير الياء في باب « فعل » كله ، و «أعهد» بفتح الهمزة وكسر الهاء ونقل عن الزجاج تجويز كون هذا الفعل من باب «نعم ينعم» و«ضرب يضرب» و«احهد» بابدال العين حاء ، و « أحـّد» بابدال الهاء ايضاً حاء ، ومنه قولهم: دحـّامحاً .

وعهد الله الى بني آدم مافطرهم الله على فطرة الاستعداد لايداع علم التوحيد في ذواتهم المشار اليه بقوله : *(ألست بربكم)* [١٧٢/٧] ولاقتناء الخيرات واكتساب السعادات الاخروية .

وميثاق ذلك العهد ما ركز في نفوسهم من أوائل المعقولات وأدلة العقليات

وشواهد السمعيات للتوحيد والزام ذلك العلم اياهم وجعله من اللوازم الذاتية لهم ، بحيث اذا تجردوا عن الصفات النفسانية والغواشي الجسمانية تبيّن لهم ذلك وانكشف عليهم أظهر شيء وأبينه ، وهو اشهادهم على أنفسهم ، لكون ذلك العلم فطرياً لهم حينئذ، واجابتهم لذلك بقولهم : « بلى » قبولهم الذاتي.

ونقض ذلك العهد انهما كهم في اللذات البدنية والغواشي الطبيعية وتعبّدهم للهوى والشيطان ، بحيث احتجبوا عن علم التوحيد ومعارف الايمان .

وعداوة الشيطان لبني آدم هي اضلالهم عن الصراط المستقيم ، المؤدي بسالكه الى الوصول بالحق وجنة النعيم ، ودعوته اياهم الى ما فيه هلاكهم .

وانما قال: « انه لكم عدو مبين » لانه مجبول على عداوتهم ، اذ شأنه الوسوسة في الصدور، وجبلّته الامر بالفحشاء والمنكر والبغي والوعد بالشر والتوعّد على الخير .

تذكرة لوحية فيها تبصرة عرشية

ان أردت ـ أيها الراغب الى فهم أسرار القرآن ودرك أغواره ـ أن تسمع كلاماً في كيفية عبادة أفراد النفوس الادمية للشيطان وطاعتهم لجنوده، فاستمع لما يتلى عليك انشاءالله من تحقيق الكلام وتبيين المرام باصول عقلية هي دعائم لكشف هذا المقام ـ والله ولي التوفيق والالهام ـ :

الاصل الاول

ان لله تعالى صفتين متقابلتين من بين الصفات المتقابلة ، اسمهما « الهادي » و « المضل » وبازائهما في المخلوقات معاني وصفات متضادة وأفراد وأنواع

متفاسدة متعاندة: كالوجوب والامكان، والخير والشر، والنور والظلمة، والعلم والجهل، والسعادة والشقاوة، والتوفيق والخذلان، والملك والشيطان، والرحمة والغضب، والجنّة والنيران، والدنيا والآخرة - الى غير ذلك من الامـور المتقابلة المنسوبة في سلسلة المعلولية والحاجة الى الله - .

أما أحد الطرفين - وهو الاشرف ، فأولا وبالذات وبالاصالة، وأما الطرف الاخر فثانياً وبالعرض وعلى سبيل التبعيّة والاستجرار اللازمة لقصور القوابل الامكانية عن قبول الفيض والرحمة من الحق الصرف والنـور المحض على التمام من غير نقص وآفة، لقوله : « سبقت رحمتي غضبي »(١) فالخيرات كلها برضاه، والشرور كلها بقضاه، وبهذا يدفع شبهة الثنوية القائلة بوجود مبدأين قادرين بالذات .

فالملائكة كلهم مخلوقون من نور رحمة الله ، والشياطين صادرة من نار غضبه . والانسان في أول الفطرة حاصل من الله تعالى بحسب أسمائه المتقابلة ممتزج من جهتي نور وظلمة، مخمّر طينته بيديه أربعين صباحاً ، مركب من روح وبدن، وسر وعلن : أما روحه : فجوهر لطيف نوري علوي سماوي ، حاصلة من نفخته تعالى. وأما بدنه : فجوهر كدر ظلماني أرضي سفلي، حاصل من تركيب الاجساد وامتزاج الاضداد .

وقلبه - أي نفسه الناطقة - واقع بين الطرفين، متوسط بين النشأتين، له وجه الى البدن وقواه الجسمانية ، ووجه الى الروح و قواه الروحانية ، وله قوتان علميتان احداهما كالملك بحسب أصل الفطرة - وهي « القوة العاقلة » واخراهما كالشيطان بحسب الفطرة - وهي « القوة الوهمية ».

وله ايضاً قوتان آخريان عمليتان احداهما كالبهيمة وكالمرأة الفاسقة اسمها

---

١ - البخاري ، كتاب التوحيد : ٩/ ١٦٥ .

«الشهوة» وفعلها طلب اللذة والنفع ، واخراهما كالسبع الضاريء وكالرجل الظالم اسمها «الغضب» وفعلها الانتقام والغلبة .

ولكل من هاتين القوتين فروع و خدم كثيرة لايمكن حصرها ولا يعلم عددها الاالله، لقوله تعالى : *(ومايعلم جنود ربك الا هو)* [٧٤/ ٣١]وجميعها مخلوقة في مملكة الادمي لعبادة الله وطاعة العقل الذى هو سر من أسرار الله وخليفة الله فى أرضه، مبعوث من جانبه على تسخير هذه الجنود ، وصرفها فيما خلقت لاجله، ومنعها عن طاعة الوهم وعبادة الشيطان، كما يدل عليه قوله في هذه الاية : *(ألم أعهد اليكم يابني آدم أن لاتعبدوا الشيطان)* .

الاصل الثانى

ان مبادى الافعال الاختيارية من الانسان ـ سواء كانت حسنة أو قبيحة ، طاعة أومعصية ـ امور أربعة :

أولها: تصور الشيء الممكن ادخاله فى الوجود بقدرتنا وفعلنا ـ جلباً أو دفعاً ـ والتصديق بفائدته أو ملايمته لنا بوجه .

وثانيها : الشوق ، وهو توجه نفساني جبلي الى الشيء المرغوب فيه طلباًأوهرباً ، مبدئه قوة حيوانيه ذات شعبتين، احداهما شهوية للطلب، والاخرى غضبية للهرب .

وثالثها: العزم، وهوتصميم الشوق وتنفيذه ، وهو قوة نفسانية ذات شعبتين هما الارادة والكراهة .

ورابعها : قوة جسمانية مباشرة للتحريك ، شأنها أن تعد العضلات للانتقال بأن تبسط العضل بارخاء الاعصاب الى جهة مبدئها لينبسط العضو ـ أى يزداد

طولا وينتقص عرضاً ـ أو تقبضه بتحديد (بتمديد ـ ن) الاعصاب الى جهة مبدئها لينقبض العضو ـ أى يزداد عرضاً وينتقص طولاً ـ .

فهذه مبادي مترتبة للافعال الانسانية وبعدها عن عالم الحركة والفعل العقل العملي في الانسان باستخدام الوهم والخيال ـ ان كان من أهل الخير والسعادة ـ أو الوهم باستخدامه ـ ان كان من أهل الشقاوة ـ ويليهما القوة الشوقية ـ وهي الرئيسة في القوى المحركة الفاعلية كما ان العقل العملي أو الوهم هو الرئيس في القوة المدركة الباعثة ـ وبعد الشوقية وقبل الفاعلية هو القوة المسماة باللذاذة ،والكراهة وآخرها هي المحركة المباشرة للتحريك .

الاصل الثالث

ان القلب الحقيقي للانسان الذى هو الجوهر النطقي ، مثاله مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة ، فتترآى فيها صورة بعد صورة لا تخلو عنها دائماً ، ومداخل هذه الاثار المتجددة في مرآة القلب ، وسهام الحوادث المتواردة على هدفه في كل حال اما من الظاهر كالحواس ، واما من الباطن كالخيال والشهوة والغضب والاخلاق الادمية ، فانه مهما أدرك بالحواس شيئاً حصل منها أثر في القلب، وكذلك اذا هاجت الشهوة والغضب حصل من كل منهما أثر في القلب، وان كف عن الاحساس ، فالخيالات الحاصلة في النفس تبقي وتنتقل المتخيّلة من شيء الى شيء ومن صورة الى صورة ، وبحسب انتقالها ينتقل باطن الانسان من حال الى حال ، فباطنه اذن في التغيّر والانتقال دائماً من هذه الاسباب .

وأحضر (أخص ـ ن) الاسباب الحاضرة فيه هي « الخواطر » أي الأفكار والاذكار التي من أنواع الادراكات والتصورات، اما على الورود التجددي او

على سبيل التذكر والاستعراض من المحفوظات في الحافظة بالقوة المسترجعة وهي المسماة بالخواطر، وهي المحركات للارادات والاشواق، فان النية والعزم والارادة انما يكون بعد خطور ماهية المنوى بالبال وحصول صورته في الخيال فمبدء الافعال «الخواطر» ثم الخاطر يحرك «الرغبة» والرغبة تحرك «العزم» والعزم يحرك «النيّة» والنيّة تحرك الاعضاء بالقبض والبسط كما مر.

الاصل الرابع

ان لله تعالى في العالم مخلوقين هما مؤثران آخران في قلوب بني آدم فوق ما ذكرنا من المبادئ الاربعة، أحدهما بالخير و السعادة والاخر بالشر و الشقاوة، اسم أحدهما «الملك» وهو مخلوق من نور رحمة الله، والاخر «الشيطان» وهو مخلوق من نارغضبه.

والى هاتين الصنفين وقعت الاشارة بقوله عليه وآله الصلوة والسلام «قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلّبه كيف يشاء» (١).

وروي ايضاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «ان للشيطان لمّة بابن آدم وللملك لمّة. فأما لمّة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق، واما لمّة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمده، ومن وجد الاخر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ ثم قرء: *(الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا)* [٢/٢٦٨] (٢)

* * *

١ ـ المستدرك للحاكم: ١/٥٢٥ و ٤/٣٢١.
٢ ـ الترمذي كتاب التفسير ٥/٢١٩. الدر المنثور ١/٣٤٨.

وتحقيق اثبات هذين المؤثرين في القلب الانساني مما ذكرنـاه في مقامه مستقصى، وتلخيص القول فيهماأما فيالمؤثر الرحماني: فهو انالامور النادرة الواقعـة في هذا العالم من خوارق العادات مثل الخسف و الزلزلة و الزجر والوبـاء العام والقتل العام على امّة كفرت مما لايمكن أن ينسب الـى عناية الحق الاول والعقول الصريحة بالذات ـ كما حقّقه بعض الحكماء ـ بل بواسطة مدبر يفعل الاشياء بقصد جزئي ويتخيل الامور وينفعل عن دعاء المظلومين، فيجيب الدعوات اغاثة للملهوفين، وينتقم من الظلمة ويفعل العقوبات ويعذب قوماً حلّ عليهم غضب الجبار، كل ذلك باذن من الحق ورحمته في ايجادهذا الموجود الملكي علىسبيل العناية .

فقال بعضهم: «أنه نفس منشبتة (منبثة ـ ن) بعالم الكون والفساد» والأكثر من الحكماء انه نفس متولدة عن العقول و النفوس السماوية، وخصوصاً نفس فلك الشمس والفلك المايل، وانه يدبر لماتحت فلك السماء بمعاضدة الملائكة المتعلقة بالكواكب والسموات، وبسطوع أنوار الرحمة الالهية المنبثة في عالم العقول، وقد لزم من تصوره بوجه الخير انفعال المادة العنصرية وتلبسها فـي الخارج بصورة ذلك المعقول .

قال ابن سينا في بعض كتبه: «يشبه أن يكون ذلك حقاً، فلاينبغى أن ينكر أمثال هذه الوقايع فى بدن العالم ونفسه، فان العالم مشتمل على قوى فعالة و منفعلة تحدث منها امور عجيبة نادرة حادثة، مرغمة لانوف أعداء الله الجاحدين للنبوات» .

وأما فى المؤثـّر الشيطانى فهو أنه ينبغى لك أن تتصور اولا ما قد وضح لنا بالكشف الصحيح المطابق للعقل الصريح، أن فى مقابلة ذلك المبدء للعالم على وجه الخير والصلاح المتكون فى قوى الاجرام الفلكية موجوداً آخر نفسانياً

صرفاً متولداً من طبقة دخانية نارية يغلب عليها الشرارة والاغواء والاضلال، و تكون مدركاته من باب الاوهام الكاذبة والاقيسة الداحضة ، وتكون لـه سلطنة بحسب الطبع على الاجسام الدخانية والبخارية وقواها ونفوسها الجزئية وطبائعها فيطيعهـا تلك النفوس و القوي لمناسبة النقص و الخسة ، و يكون المسمى بـ«ابليس» الوارد في الكتب الالهية وألسنة الانبياء ، هو هذا الشرير المغوي المضل ، وكونه مجبولا على الاغواء والافساد وادعاء الاستكبار والعلو ، كما يستفاد مـن قوله تعالى : ﴿ استكبرت أم كنت من العالين ﴾ [٣٨/٧٥] انما هو بمقتضى طبعه الغالب عليه النارية الموجبة للاهلاك ، والعلو المكاني الموهم لعلو المكانة و المنزلة .

وأما وجه تأثيره في نفوس الآدميين بالشر أما من جانب المؤثر فللطافته وسرعة نفوذه في عروقهم و دمائهم التي هي محال الشعور والاعتقادات، واقتداره على اغوائهم بالوسوسة والتخيلات، وكما أن الشهوات ممتزجة بلحم الادمي ودمه، فسلطنة الشيطان ايضاً سارية في لحمه ودمه، ويحيط بالقلب الذي هو منبع الدم المركب للروح البخاري ، الحامل للقوى الوهمية والشهوية والغضبية، ولذلك ورد في الحديث النبوي : « ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم» (١) .

وكما لايتصور أن ينفك آدمي من وسواس، فلايتصور أن ينفك من شيطان ولذلك قال صلى الله عليه وآله: «ما من أحد الاوله شيطان» (٢).

وهذه الشياطين الجزئية من فروعات ذلك الموجود الشرير الذي ذكرنا كما أن العقول الجزئية الانسانية من آثار الملك الملهم بالخيرات.

---

١ - دارمي ٢/٣٢٠ . المسند : ٣/١٥٦ و ٢٨٥ و ٣٠٩ .

٢ - مسلم : صفة القيامة ، ١٧/١٥٧ .

وأما من جانب القابل، فلقصور القوى الدراكة لاكثر الناس وضعفها عن المعارضة والمدافعة والمجاهدة مع جنوده وأحزابه من القوى لاسيما «الوهمية» الا من عصمه الله من عباده المخلصين، الذين أيّدهم الله بالعقل القويم وهداهم الى الصراط المستقيم: *(اولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون)* [٢٢/٥٨] وذلك لاجل تسخيرهم قواهم البدنية وخصوصاً الوهمية التى أحد أعداء الله ، المجيبة لدعوة الشيطان، اذا لم يسخره العقل المهتدى بنور رحمة الرحمان .

الاصل الخامس

ان الله خلق للعقل الانسانى جنوداً كثيرة لتكون مطيعات له معينة عليه ، خادمة اياه فى طريق سفره الى الله وسعيه، ولهذا خلقه وخلقها، اذ خلق الانسان في أول حدوثه ضعيفا فى خلقته، ناقصاً في فطرته، وفى قوته ادراك عظمة الله وصفاته وآياته، وله استعداد الترقى من مرتبة الى مرتبة، حتى يصل الى المعبود الحق، ولابد لكل مسافر فى طريق مخوف فيه أعداء وقطّاع من مركب وزاد وخدم، فمركبه مادة البدن، وزاده العلم والتقوى، وجنوده الاعضاء و القوى، وعدوه الشيطان، وقطّاع طريقه الدواعى النفسانية والوهمية .

وهذه الجنود على صنفين: صنف يرى بالابصار - وهي الاعضاء والجوارح - وصنف لايرى بالابصار ولايدرك بالحواس الظاهرة - وهى القوى والمشاعر - وجميعها خلقت خادمة للعقل مسخرة له بسبب فطرتها ، وهو المتصرف فيها والمحول لها باصبعيه العاقلة والعاملة ، وهي مجبولة على طاعته .

اما الجند الاول فلا يستطيعون له خلافاً ولاعليه تمرداً، فاذا أمر العين للانفتاح

انفتحت ، واذا أمر الرجل للحركة تحركت ، واذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم ، وكذا سائر الاعضاء .

وأما الجند الاخر فهي ايضاً كذلك ، الأن الوهم له شيطنة الفطرة ، يقبل اغواء الشيطان ومغاليطه فيعارض العقل في المعقولات ، فيحتاج الى تأييد من جانب الحق ليقهره ويغلب عليه ، وتسخّر الحواس للعقل يشبه من وجه تسخر الملائكة السماوية لله تعالى حيث أنهم جبلوا على الطاعة ، لايستطيعون له خلافاً لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون . وتمردالوهم عن طاعة العقل يشبه تمرد الشيطان عن طاعة الله ـ وهذا مما يطول شرحه .

* * *

ومن رؤساء جنود العقل «الشهوة» و«الغضب» وهما قد ينقادان له انقياداً تاماً ، فيعينانه على طريقه الذي يسلكه ، وقديستعصيان عليه استعصاء بغي وتمرد لاجل طاعة الوهم المطيع للشيطان ، حتى يملكانه ويستعبدانه ، وفيه هلاكه وانقطاعه عن سفره الذى به وصوله الى سعادة الأبد .

وللعقل فوق ذينك الجندين جندالهى ـ هو «العلم» و «الحكمة» ـ وحقه أن يستعين بهـذا الجند ، لانه حزب الله ، على الجندين الأخرين ، الملتحقين بحزب الشيطان الذى هوالقوة الوهمية ، فان من ترك الاستعانة به كما هوحال أكثر الناس مـن أعداء الحكمة واولياء الوهم فقـد سلط على نفسه الشهوة والغضب ، وهلك يقيناً وخسرخسراناً مبينا .

* * *

وانى فى مدة عمري ما رأيت أحداً من المعرضين عن تعلم الحكمة الا وقد غلب عليه حب الدنيا وطلب الرياسة فيها ، والاخلاد الى الارض ، وقد صارعقله مسخّراً لشهوته فى استنباط وجوه الحيل للوصول الى المستلذات النفسانية ،

حتى استهواه الشيطان واستجاب دعوته وكيده، فجعل آخر الامر في نظم جنوده واوليائه، وخرج عن الانتظام في سلك حزب الله واوليائه ـ نعوذ بالله منه ـ .

وفي أدعية الصحيفة الملكوتية لمولانا وسيدنا على بن الحسين عليهما السلام(۱) ماوقع الاستعاذة به عن مثل ذلك من قوله: «اللهم اجعلنا في نظم أعدائه واعزلنا عن عداد اوليائه ، لانطيع له اذا استهوانا ، ولانستجيب له اذا دعانا ، اللهم واهزم جنده، وابطل كيده، واهدم كهفه، وارغم أنفه» .

الاصل السادس

في استيناف القول في الخواطر وتقسيمها الى خاطر الخير وخاطر الشر

اعلم ان الخواطر المحركة للرغبة والرهبة في القلب الانساني ينقسم الى مايدعو الى الخير ـ أعني ماينفع في الدار الاخرة ـ والى مايدعو الى الشر ـ وهو ما يضر في العاقبة ـ وهما خاطران مختلفان فافتقرا الى اسمين مختلفين ، فالخاطر المحمود يسمى « الهاماً » والخاطر المذموم يسمى « وسواساً » وكل منهما ينقسم عند أرباب الرياضات والخلوات بدقيق تأملاتهم ولطيف أفهامهم وتصرفاتهم بقسمين :

أما الأول فالى الرحمان والملكي ، وأما الثاني فالى الشيطان والنفساني

ولسنا الان نشتغل بتحقيق كل قسم من قسمي القسمين بخصوصه لعدم الحاجة اليه فيما كنّا بصدده من بيان كيفية خصومة الشيطان لابن آدم اي القوة العاقلة ـ التي هي نتيجة الروح الاعظم والعقل الكلي الفعال ، وهي حقيقة الانسان وبيان العداوة الواقعة بينه وبين أعداء الله ، وكيفية المحاربة والمجاهدة بين

۱ـ الدعاء السابع عشر . والفقرة الثانية قبل الاول في الصحيفة .

حزب الله وحزب الشيطان .

ثم انك قدعلمت أن هذه الخواطر حادثة لمـا أشرنا اليه ، وكل حادث لابد له من سبب ، ومهما اختلف المعلولات دل اختلافها على اختلاف العلل، وكما أن اتفاقها فيأصل الامكان دل علىافتقارها اليقيـّوم واحد وجوده كوحدته عينذاته، فكذلك اختلافهايحتاج اليأسباب مختلفة متوسطة بينها وبين مسبب الاسباب ، وهذا مع قطع النظر عن الانظار البرهانية معروف فيسنةالله تعالى وعادته فيترتيب المسببات علىالاسباب ، فمهما استنارمثلاحيطانالبيت وأظلم سقفه واسودّ بالدخان، علمتأنسبب الاسوداد غيرسبب الاستنارة ، فحكمت بأن سبب الاستنارة نور النور ، وسببالاستظلام ظلمة الدخان .

كذلك لانوار القلب وظلماته سببانمختلفان : فسبب الخواطرالداعي الى الخير فيعرف الشريعة يسمى «ملكاً» وسبب الخواطرالداعي الى الشريسمى «شيطاناً» واللطف الذي يتهيأبه القلب لقبولالهام الملك يسمى «توفيقاً» والذي به يتهيأ لقبولوسوسة الشيطان يسمى «اغواءاً» و«خذلاناً» فان المعانيالمختلفة تحتاج الى أسامي مختلفة .

وقدمرفي الاصل الرابع بيان ماهية الملك والشيطان ، وأن أحدهما عبارة عن خلق شأنه افاضة الخير وافادة العلم، وكشف الحق والوعد بالمعروف ، وقد خلقه الله وسخّره لذلك . والاخر عبارة عنخلق شأنه ضد ذلك ، وهو الوعد بالشرو التخويف كما دلتعليه الاية المنقولة ،وقولهتعالى: *(الشيطان لكمعدوّ فاتخذوه عدوا انمايدعوحزبه ليكونوا منأصحابالسعير)* [٦/٣٥] وهما جوهران مسخّران لقدرته فيتقليب القلوب،كما أن لك أصابعمسخرة لقدرتك في تقليب الاجسام ، كما دل عليه الحديث المنقول ، فانه يتعالى أن يكون له اصبع جسماني مركب من لحم وعظم ودم منقسم بالانامل ، ولكن

روح الاصبع ومعناه ـ كماذكره بعض أعاظم المحققين(١)ـ واسطةالتحريك والتقليب، والقدرة علىالتغيير والتصريف، وكماأنك تفعل بأصابعك فالله سبحانه انما يفعل مايفعله باستسخار الملك والشيطان، وبهذا جرت حكمته واستمرت سنّته فينظم الاموروترتيب الاشياء ،لتكون أسباباًلمعرفته،وطرقاً الىجنابه، والا فذاته غني عن العالمين، والوسائط مقهورة تحت قدرته النافذة ونوره القاهرة.

الاصل السابع

ان القلب الانساني لصفائه ولطافته صالح فيأصل الفطرة الهيولانية لقبول آثار الملكية والشيطانية صلاحاً متساوياً، وانما يترجّح أحد الجانبين باتّباع الهوى والانكباب علىالشهوات اوالاعراض عنها ومخالفتها، فان اتّبع الانسان مقتضى شهوته ظهرتسليط الشيطان بواسطة الأوهام الكاذبة والخيالات الفاسدة المثيرة الـىاتباع الهوى والشهوات ، فصار القلب عش ّ الشيطان ومعدنه ، والبدن مملكة جنوده ، لان الهوى مرعى الشيطان ومرتعه ، لمناسبة ما بينهما ونحومن الاتحاد .

وان جاهد الشهوات ، ولم يسلطها على نفسه ، ولم يذعنها ، بل عارضها بمدد البرهاناليقيني على وجود نشأة ثانية باقية تضادهذه النشأة الدائرة الفانية ودافع هذه الظنون والاوهام الكاذبة المستدعية للشهوات والركون الى الدنيا والوثوق بلذاتها ، والاخلاد الى الارض ، والاقتصار على هذه النشأة الناقصة الزائلة ، وتشبّه بأخلاقالملائكة فياقتناء المعلومات الالهية ، وتذكر المعارف اليقينية واستن ّ بقوة الايمان بسنّة الانبياء والاولياء فيترك الدنيا والزهد فيها

---

١ ـ الغزالي : احياء علوم الدين ٣/ ٢٧ .

صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم ، ينزل كل يوم بزيارته كما بيّنا في موضعه .

ولما كان كل واحد من الناس مادام في هذا العالم لايخلو عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل ، الى غير ذلك من الصفات البشرية، المتشعّبة عن الهوى المتّبع للقوة الوهمية التي شأنها ادراك الامور على غير وجهها ، فلاجرم لايخلو الباطن عن جولان الشيطان فيه بالوسوسة ، الا من عصمه الله .

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « مامنكم الا و له شيطان » .

قالوا : « وأنت يارسول الله » ؟ قال ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : « وأنا الا أن الله أعانني عليه فأسلم على يدي » (١)

فمهما غلب على النفس ذكر الدنيا ومقتضيات الهوى ومستلذات الشهوات وجد الشيطان المتدرع بها مجالا فوسوس لها ، ومهما انصرفت النفس الى ذكر الله ارتحل الشيطان وضاق مجاله ، فأقبل الملك وألهم ، والنفس هيولانية الوجود ، لها قابلية الارتباط بكل من الملك والشيطان بتوسط قوتيه العقليه والوهمية ، باستعانة انكسار القوى الشهوية والغضبية والوهمية ، وفتورها واستيلائها وسورتها ، وأكثر النفوس مما قد فتحها وسخّرها جنود الشيطان وملكوها ، فامتلات بالوسواس الداعية الى اطراح الآخرة وايثار العاجلة .

الاصل الثامن

في كيفية قبول الانسان كلا من الالهام والوسوسة من الملك والشيطان

اعلم ان حصول الالهام من الملك والوسوسة من الشيطان يقع في قلوب الانسان على وجوه أربعة :

---

١ ـ مسلم : صفة القيامة والجنة والنار : ١٥٧/١٧

أحدها :كالهواء والشهوة الصادرتين عن جانب شمال القلب في مقابلة العلم واليقين ، الحاصلتين في جانب يمينه .

وثانيها :كالصور العلمية الحاصلة من هيئة العالم الكبير الذي هو كصورة العالم الانساني ، وهي بمنزلة عقبة بين الوسوسة والالهام ، من حيث انك لو نظرت الى آيات الافاق والانفس على سبيل الاشتباه والغفلة والاعراض عنها ـ كماوقع لعوام الناس والمقلدين ـ فشأنك منها الشبهة والوسواس في الواهمة والمتخيّلة، وهما على جانب الشمال *(وكأيّن من آية في السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون)* [١٢/١٠٥] وفي الحديث : «ويل لمن تلى هذه الاية ثم مسح بهاسبلته» والاية *(ان في خلق السموات والارض)* ـ الى آخرها ـ (١) .

واذا نظرت الى تلك الايات على سبيل النظام والاحكام مع التدبّر اللائق و التأمل التام، زالت عنك الشكوك والاوهام ، وحصلت المعرفة واليقين في القوة العاقلة التي هي على جانب اليمين، وصرت من الملائكة المقربين وخرجت من جنود الشياطين، فانالايات المحكمات بمنزلة الملائكة والعقول والنفوس الكلية، لانها مبادى العلوم البرهانية ، والمتشابهات بمنزلة الشياطين والنفوس الوهمية والخيالية ، لانها مبادى المقدمات السفسطية .

ومن الحكايات في هذا الباب بعد ماذكر ان سبب وقوع النفوس الانسانية في هذا العالم أولا و منشأ ابتلاء بنى آدم بهذه البليّات الدنيوية التى أحاطت بهم من الذنوب والمعاصى ، كانت هو الخطيئة الواحدة التى اكتسبها أبوهم «آدم» وامهم «حواء» لما ذاقاالشجرة وبدت لهما سوآتهما ـ لنقص امكانى فى جوهريهما ، وقصور جبلى فى ماهيّتيهما ـ هوانه :

---

١ ـ راجع البرهان : ١/٣٣١ والدر المنثور : ٢/١١١ .

لما تمّت حيلة ابليس على آدم و نال بغيته بايصال الاذيّة اليه ، وبلغ امنيته بايقاع الوسوسة عليه، سئل ربه بوسيلة بعض صفات الله كالعزة والجلال الانظار الى يوم يبعثون ـ فاجيب الى يوم الوقت المعلوم ـ أخذ لنفسه جنة غرس فيها أشجاراً، وأجرى فيها أنهاراً، ووضع فيها أشكالا وهيئات وتماثيل و صوراً شبيهة بما في الجنة من الصور الحسان ، ليشاكل الجنة التي أسكنها الله آدم وقاس عليها، وهندس على مثالها هندسة فانية لابقاء لها، وجعل مسكن أهله وأولاده وذريّته وجنوده ، وهي كمثل السراب الذي يحسبه الظمآن ماءاً حتى اذا جائه لم يجده شيئاً.

وذلك انه كان من الجن ومن شأن الجن ـ كما قيل ـ التخييل والتمثيل لما لاحقيقة له، كذلك فعل ابليس وجنوده انما هو تمويه وتزويق ومخاريق وتنميق لاحقيقة لها ولا حق عندها، كالقياس المغالطي السفسطي ليصدّ بها الناس عن سنن الحق والصراط المستقيم، وبذلك وعد ذرية آدم كما حكى الله عنهم بقوله : *(لاتينّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم و لاتجد أكثرهم شاكرين)* [١٧/٧] .

* * *

وثالثها: متابعة أهل الجحود والانكار ، وأهل التعطيل والمشبّهة والكفار، في مقابلة طاعة الرسول المختار، والائمة الأطهار والعلماء الاخيار ـ صلوات الله عليهم من العزيز الغفار ـ فكل من سلك سبيل الضلال فهو بمنزلة الشياطين ومن تابعه فقد تابع الشيطان اللعين ، وكل من سلك سبيل الهداية فهو من حزب الملائكة، ومن تابع أهل الله وذوي الالهامات الحقة فقد تابع أنبياء الله وملائكته المقدّسين الملهمين للايمان واليقين *(من يطع الرسول فقد أطاع الله)* [٤/٨٠] .

ورابعها: من جهة الغايات وباعتبار الدرجات ، فان التوجه الى الملائكة العقلانيّة والمهيّمة و المدبرات الكليـة الملكوتيّة يوجب الحشر اليهم و الانخراط معهم واستفاضة المعارف منهم، وكانت العلوم المستفاضة منهم من قبيل التعقلات والالهامات الكلية، ويقابله التوجه الى الأبالسة المحجوبة عن الله، المطرودة عن جناب القدس، المحبوسة في الظلمات ، واكتساب الحيل والخديعة والمكر ، وكانت المستفادة منها من قبيل الأفكار الجزئية المتعلّقة بالأمور السفليـة .

فالانسان على الوجه الأول شابه الملائكة وجنود الرحمان ، وعلى الثاني شابه الشياطين ومردة الجن ، المحبوسة في طبقات الجحيم ، المحرومة في الدنيا عن الارتقاء الى ملكوت السماء ، المحجوبة في الآخرة عن الجنـة و النعيم.

وقد أنكشف من هذا أن طبقة من الجن وحزباً من مردة الشياطين حيث سقطت درجتهم عن درجة الملكوت مما لااقتـدار لهم على فعل الضرر على اولياء الله، لانهم صم بكم عمي ، مقيدون في السلاسل والأغلال في الجحيم، معذبون بالعذاب والنكال الاليم .

فقد ثبت أن أصل الضلال والعمى والجهل من الشيطان وان أصل الهدى والبصيـرة واليقين من الملك ، والله الهادي والمضل فـوق الكل ، وان اسم ابليس كاسم «شجرة خبيثة» والشياطين بمنزلة أغصان تلك الشجرة الملعونة وثمارها تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فأنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، واسم الملك كاسم « شجرة طيبة » أصلها ثابت و فرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين بأذن ربها، وثمارها الحاصلة منها هي العلوم الكليـة الالهيـة والمعارف الحكمية الربانية .

* * *

اذا تمهدت هذه الاصول فنقول: معنى قوله : «ألم أعهد اليكم يابني آدم أن لاتعبدوا الشيطان» انه خلقتكم على فطرة العقل القادس والبصيرة الباطنية التي لها القوة على ادراك الحقائق، والنظر في مقدمات الامور وأسباب الاشياء وأواخرها وغاياتها، وجعلت لكم السمع والابصار والافئدة ، والاقتدار على مدافعة تسويلات الوهم الموسوس بالشيطان، وقهره بنور البرهان وقوة الايمان والاطلاع على حيله ومكره وجنوده وأحزابه وأتباعه بسلامة الذوق والوجدان

وقوله: « انه لكم عدومبين » معناه أن الضدية والعناد ثابتة بينكم وبينه كما بين الملك والجن، والنور والنار، والبرهان والمغلطة، والالهام والوسوسة، و التوفيق والخذلان ، والهداية والضلال، والسعادة والنكال .

وقوله: « وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» انه اذا وقعت المعارضة بين البرهان والسفسطة، والحق والباطل، والعقل والوهم، والهام الملك بايثار الآخرة على الاولى، ووسوسة الشيطان بايثار العاجلة على الآجلة، فاطيعوا أمر الحق وامضوا حيث تؤمرون، واسمعوا قول العقل الصريح والشرع الصحيح، واتبعوا سبيل المسلمين، ولاتتبعوا أمر المفسدين، وانحرفوا عن طريق المجرمين ،و لاتطيعوا أمرهم، ان هذا صراط مستقيم يؤدى الى عالم الرحمة والقرب والرضوان وباقي الصرط معوجة منتهيته الى عالم النقمة و الطرد و الخسران ، والهلاك والنيران .

تبصرة برهانية

اعلم ان هذه العبادة المشار اليها في الاية الموجبة للكون على الصراط المستقيم والتخلص عن الشيطان الرجيم هو الاستقامة على طريق الحق بالعلم و العمل ، واما أصل العلم الذي أفضل جزئي هذه العبادة فهو العلم الربوبي

المتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله وكتبه ورسله وحقيقة الملائكة والشياطين، وعلم القلب وأحواله وكيفية سلوك العبد من الدنيا الى الاخرة ، ومن الخلق الى الحق ، وطريق تخلصه عن اضلال الشيطان، واستعداده لالهام الملك .

فهذه هي أصل العلوم الايمانية التي بها يمكن للانسان المجاهدة مع أحزاب الشيطان، وهي أصل الصراط المستقيم المدعو من الله في كل صلوة مرتين ، وهو دين التوحيد المسلوك لنبيّنا وسائر الأنبياء عليه وعليهم السلام أجمعين- بقوله: *(قل هذه سبيلى)* [١٢/١٠٨] وقوله: *(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى و عيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا)* [٤٢/١٣] وقوله: *(كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم)* [٤٢/٣] .

وفي الادعية السجادية والصحيفة العبادية على مرتّبها ومنشيها أفضل الصلوة والتحية وقعت الاستعاذة من شر الشيطان بهذا الاصل كثيراً، حيث قال:«اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك،واجعل بيننا وبينه ستراً لايهتكه وردماً مصمتاً لايفتقه .

اللهم متّعنا من الهدى بمثل ضلالته وزودنا من التقوى ضد غوايته،واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى .

اللهم لاتجعل له في قلوبنا مدخلا ولاتوطنن له فيما لدنيا منزلا .

اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه ، واذا عرفتناه فقناه، وبصّرنا مانكائده به، والهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون اليه، واحسن بتوفيقك عوننا عليه .

اللهم واشرب قلوبنا انكار عمله، والطف بنا في نقض حيله .

اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية ، وأخلص لك بالوحدانية ، و

عاداه لك بحقيقة العبودية ، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية» (١) .

* * *

وأما أصل العمل فله فنون كثيرة مرجع الجميع الى سلامـة القلب عن كدورة الشهوة وغشاوة الغضب، ولاشيء للانسان بعد المعرفة أنفع من سلامة قلبه من الكدورات والغواشي *(يوم لاينفع مال ولابنون الا من أتى الله بقلب سليم)* [٢٦/٨٩] .

وهذه المرتبة هي التي أمر الله بها خليله عليه السلام *(اذقال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين)*[٢/١٣١]*(فمن أسلم فاولئك تحروا رشدا)*[٧٢/١٤] فكل من سلم قلبه فقد فاز بدرجة الاسلام الحقيقي، وهذه ايضاً مما لايتيسّر الا بتوفيق الله حسبما قدر له في الأزل أن يكون من جملة الاخيار ، آمناً من سخط الجبار ،كما قال تعالى: *(ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب)* [٣/١٧٩] فالمؤمن بالحقيقة من يتميز خبيثته الجسماني الشيطاني عن طيبته الروحاني الملكي .

تقسيم استكشافي

اعلم ان القلوب الانسانية في الثبات على الخير وعبادة الحق، او الشر و عبادة الشيطان ، او التردد بين الطرفين على ثلاثة أقسام كما ذكره بعض علماء الاسلام (٢) :

أحدها : قلب عمر (طهر - ن) بالتقوى وزكى بالرياضة ونقى عن خبائث الاخلاق، وتنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الملكوت، فيصرف عقله الى

١ - من الدعاء السابع عشر .
٢ - مقتبس من احياء علوم الدين ،كتاب شرح عجائب القلب: ٣/٤٦ .

التفكر في عواقب الامور والنظر في مقدماتها ، ويطلع على أسرار الخيرات والطاعات، وينكشف له بنور البصيرة جهة الخيرية فيها، فيحكم عقله بأنهلابد من فعلها وترك أضدادها من المعاصي، فيدعوه الى العمل الخير و ينهى نفسه عن العمل الشر، فينظر الملك الهادي والمعلمللحقائق الى قلبهـاي نفسهالناطقة فيجده طيّباً بجوهره ، طاهراً بتقواه، مستنيراً بضياء العقل ، فأفاض عليه أنوار المعرفة والهدى، وأيّده بجنود لاترى، ويهديهالى خيرات اخرى، و الهامات تترى ، حتى ينجر الخير الى الخير ويحشر النور الى النور.

وفي مثل هذه اللطيفةالربانية يشرق نورالمصباح من مشكوة الربوبيةحتى لايخفى فيه الشرك الخفي، الذي هو «أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء» ولايؤثرفيه شيء منمكائد الشيطان، بل يقفعلى على باب قلبه ويوحي زخرف القول غروراً ، وهو لايلتفت الى مكره ويتوجه الى الله وذكره، والى مثله الاشارة في قوله تعالى: «ان الذين اتقوا اذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون» [٧-٢٠١] .

وثانيها : قلب مخذول مشحون بالهوى، و مقهور الشهوات، مفتوح عليه أبواب الشياطين، مغلقعليه أبواب الملائكة،ومبدء الشر فيهأن ينقدح فيهخاطر من الهوى ويحبس فيه صورة من الشهوة ، فينظر القلب الى حاكم العقل ليستفتي منه ، وهو قد ألف خدمة الهوى فآنس به ، واستمر على مساعدة الهوى واستنباط وجوه الحيل في جواب فتواه ، فيشير الى قوله، فينشرح الصدر بالهوى، وينبسط فيه ظلماته لانحباس نور العلم عنه، وانقهار جندالعقل عن مدافعة الوهم، فيقوى سلطان الشيطان لاتّساع مكانه بسببانتشار الهوى ، فيقبل عليه بالتزيين والغرور والاماني،ويوحي بذلك زخرفاً من القول غروراً فيضعفسلطنةالبرهانعلىخوفالقيامة، ويحجبنور الايمانبالوعد والوعيد،

اذ يتصاعد الى القلب دخان مظلم من الهوى، يملاء جوانبه ويطفي سراج العقل ويصير البصيرة الباطنة كالعين التي مــلاء الدخان أجفانها ، فلا يقدر أن يرى الاشياء كما هي .

وهكذا تفعل غلبة الشهوة وحب الجاه وطلب الرياسة بالانسان، ولو بصـّره أحد بعيوب نفسه بالوعظ والنصيحة ، ويوقظه من هذا النوم الغالب عليه، وينبهه من هذه الغفلة المحيطة به، ويستفيقه من هذا الشراب الذي أسكره، ويسمعه ما هو الحق الصريح ، عمى عن الفهم وصم عن السمع ، كما اشير اليه بقوله تعالى : *(صم بكم عمى فهم لايعقلون)*[٢/١٧١] وهاج شهوته وطفي غضبه وصال عليه كالسبع الضارى والكلب العقور، وتحركت جوارحــه على وفق الهوى، واشتد مرضه المزمن ، واشتعل نار غيظه الخامد، وانتشر دمه الفاسد في ظواهر جلده الجامد، متكلما بحديثه البارد في تخطئه هذا الناصح الفقير بصوته النكير، طلباً للانتقام وتشفـّيا في حقده بالاقتحام، فظهرت المعصية عنه في عالم الشهادة من خزائن الغيب بقضاء الله وقدره .

والى مثل هذا القلب أشار تعالى بقوله : « أرأيت من اتخذ الهه هــواه » ـ الى قوله ـ *(بل هم أضل سبيلا)* [٢٥/٤٣-٤٤] وبقوله *(لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون)* ـ الى قوله ـ : *(أم لم تنذرهم لايؤمنون)*[٣٦/ ٧ ـ ١٠] ورب قلب هذا حاله بالاضافة الى بعض الشهوات دون بعض .

* * * .

اعلم ان كلا من هــاتين الطائفتين مشعوف بما عنده ، مغرور بمالديه ، فرحان بما يجري على يديه « كل حزب بما لديهم فرحون » فكما أن المحق مشعوف بمالديه من الحقائق والالهامات والبراهين النيـّرة الواضحة والمعارف الحقة الدائمة، فكذا المبطل مسرور بماعليه من الوساوس المتبدلة والوهميات

الكاذبة، مغرور بالاماني الشيطانية والمزخرفات العامية و المقدمات المشهورة الجمهورية ، التي تستعمل في جلب القلوب وتكثير الشعوب .

فانظر الى أنه كيف حكى الله تعالى كيفية مناظرة وقعت بين محق ومبطل فالمحق هو شيخ الموحدين ابراهيم الخليل ـ على نبيّنا وعليه سلام الله الملك الجليل ـ والمبطل هو نمرود اللعين، الذي هو من جملة الشياطين، في قوله : *(ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا احيي واميت)* [٢/٢٥٨] .

فتأمل في أنه اذا كان هذا المقدار من الاحياء والأماتة الذي قد كان للملوك من اقتدارهم على قتل أحد وتخليص آخر من القتل موجباً للاشتباه والاغترار والمغالطة ، حيث ادعى الملعون أن ماسماه بالاحياء والأماتة احياء حقيقي وامانة حقيقية ، فكيف في غير ذلك بسبب اغترار الشيطان وجنوده في أكثر المباحث العناديةمن هذا القبيل ، ومرجعه الى القياس الفقهي الذي ورد أنه «أول من قاس به ابليس» (١) في مقابلة النص ، اذ كل مايوجد في عالم الملكوت يوجد مثاله في عالم الدنيا ، وكل مايوجد في قلب من قلب من استولى عليه الرحمة من الالهامات والكرامات وغيرها يوجد أمثاله وأظلاله الباطلة الفانية في نفس من استولى عليه الجهة الظلمانية الشيطانية ، من الوساوس والأماني وغيرها .

وقد قيل : «العلم علمان ، علم بالقلب وعلم باللسان» نعوذ بالله من شرير عليم اللسان جهول القلب ، فوامصيبتاه من علماء الجهالة وصلحاء الافساد ، الذين هم من علماء الدنيا وجهّال الاخرة ، المتذكرين لاداب صحبة الخلق ، الناسين لاداب صحبة الرب ، المقبلين على دقائق علومهم الدنيوية ، المعرضين عن حقائق علوم الاخرة ، وواشوقاه الى لقاء الاشباه ـ ربنا افتح بيننا وبين قومنا

---

١ ـ الكافي : باب البدع والراى والمقائيس : ١/٥٨ .

بالحق وأنت خير الفاتحين .

* * *

وثالثها : قلب متردد بين طاعة الحق وطاعة الشيطان ، فالمطاردة قائمة في هذا القلب بين جنود الرحمان وجيوش الشيطان ، بخلاف القسمين الاولين ، فان في الاول يكون الجنود مطيعة عابدة لله ، والاحزاب مؤتمرة بأمر رسوله ، منتهية بنهيه ، والمملكة الادمية مفوضة لخليفة الله من القوة الملكية العقلية ، وفي الثاني يكون الجنود خادمة تابعة للشيطان ، جارية فيها حكمه ، والمملكة مسخرة للهوى التي هي أحد اولياء الشيطان، وأما هذا الثالث فالمطاردة قائمة في معركة روحه النفساني ، الاأن يغلب أحد الجندين حسب ماجرى في قضاء الله وقدره ، ويفتح الله المملكة لاحدهما ، ولايكون للاخر الا الاجتياز ـ لا التوطن والاستقرار .

* * *

وكيفية هذه المطاردة بين الحزبين انه يبتدء في القلب أولا خاطر الهوى وهو من جنود الشيطان ، فيدعوه الى الشر ، فيلحقه خاطر الايمان وهو من جنود الملك، فيدعوه الى الخير، فتنبعث النفس بشهوتها الى نصرة خاطر الشر، فتقوى الشهوة وتحسن التمتّع والتنعّم .

فتنبعث العقل الى نصرة خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبّح فعلها وينسبها الى الجهل، ويشبّهها بالبهيمة والسبع في تهجّمها على الشر وقلة اكترائها بالعواقب ، فتميل النفس الى نصح العقل .

فيحمل الشيطان حملة على العقل ويقوي داعي الهوى ، ويقول : «ماهذا التحرج البارد والتزهد اليابس، لم تمتنع عن هواك وتؤذى نفسك؟ وهل ترى أحداً من أهل عصرك يخالف هواه اويترك غرضه؟ أفتترك ملاذ الدنيا لهم فيتمتعون

فيها وتحجر على نفسك حتى تبقى محروماً شقياً متعوباً يضحك عليك أهل الزمان؟ أتريد أن يزيد منصبك على فلان وفلان ، وقد فعلوا مثل ما اشتهيت ولم يمتنعوا؟ أماترى العالم الفلاني ليس يحترز من مثل ذلـك ، ولو كان ذلك شراً لامتنع منه ؟ » فتميل النفس الى الشيطان وتنقلب اليه .

فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول: «هل هلك الا من اتّبع لذة الحال ونسي العاقبة والمآل ؟ أفتقنع بلذة يسيرة وتترك لذة الجنة ونعيمها أبد الاباد؟ أم تستثقل ألم الصبر عن شهوتك ؟ ولاتستثقل ألم النار ؟ اتغتر بغفلة الناس عن أنفسهم واتّباعهم هواهم ومساعدتهم للشيطان ، مع أن عذاب النار لايخفف عنك بمعصية غيرك؟ أرأيت لو كنت في صيف ووقف الناس كلهم في الشمس، وكان لك بيت بارد أكنت تساعد الناس، اوتطلب لنفسك الخلاص؟ فكيف تخالف الناس خوفاً من حر الشمس ولاتخالفهم خوفاً من حر النار ؟ فعند ذلـك تميل النفس الى قول الملك .

* * *

والى هيهنا تكون المطاردة بين الجندين لجمهور الناس،ويختص المنسوبون الى العلم والفقه بمراتب اخرى من المدافعة بينهما ، وهي انه بعد ذلك يحمل الشيطان حملة اخرى وهي : «ان الله سمى نفسه « غفوراً رحيما » فغفرانه انما يتحقق بفعل المعاصي منّا، فلم تتأبّ أيها العقل عن الراحة وتتعب نفسك وبدنك بهذه الرياضة الشاقة ؟ ولنفسك عليك حق ، وأن العمر طويل ـ فاصبر» .

فيحمل الملك تارة اخرى فيقول: «أيتها النفس! ان العقوبات الالهية على الخطيئات ليست من قبيل الانتقام ، بل هي من لوازم المعاصي وتبعات الذنوب، والله سبحانه حكيم عادل ومغفرته لايوجب قلب الحقائق ، وترك الراحة القليلة لاجل السعادة الابدية مما تقتضية بديهة كل عقل ، وحق الله أعظم من كل حق

وطول العمر مماليس الينا ، فلعله لم يكن الاساعة ، وقد ورد أن «أكثر صيحة أهل النار من تسويف التوبة» (١)

ثم ليت شعري أيتها النفس! هل عجزت في الحال الالفوة الشهوة ، وهي ليست تفارقك يوماً آخراوسنة اخرى ، بل هي قرينك في الدنيا حتى تهلكك ان قعدت عن قلعها عن طينةقلبك» .

فلايزال يتردد هذا القلب بين الجندين ، متجاذباً بين الحزبين ، منقلباًبين الطرفين ، والتطارد قائم في معركة الصدر الانساني الى أن يغلب عليه ما هو أنسب اليه واولى بحسب ماقدره الله ، ويفتح الله المملكة الانسانية وعماراتها وبيوتاتها ، ومنازلها وخلائقها وجنودها وأرباب صنايعها وحرفها ، وحيواناتها البهيمية والسبعية ، ونباتاتها وجماداتها ، وفنون أطعمتها وأشربتها ، ومياههـا وأشجارها، وعمرانها وخرابها، وبرها وبحرهاالواحدة منهما ، فصارت المملكة اقطاعاً لها خاصة ، ويخرج عنهاالثانية ، وربمايخرج عنها بالكلية بحيث لايبقى فيها عين ولاأثر .

* * *

فانكانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية ، التي ذكرناها اما فطرة اواكتساباً ـ من جهة المعاشرة مع الاشرار ، والتدين بدين الكفار ـ غلب عليه الشيطان ، ومـال القلب الى جنسه من أحزاب الشيطان ، معرضاً عن حزب الله واوليائه ، وجرى على جوارحه بسوابق التقدير ماهوسبب بعده عن الله ورحمته .

وان كان الغالب عليه الصفات الملكية مال الى حزب الله ولم يصغ الـى اغواء الشيطانوتسويلات النفس الامّارة ، فظهرت منه الطاعة بموجب ماسبق من القضاء على جوارحه ، ويكون سبب قربه من الله ووصوله الى رضوانه .

١ ـ قال العراقي (ذيل احياء علوم الدين : ٤/ ١٢) لم أجدله اصلا .

وهذه الطاعات والمعاصي تظهر من خزائن الغيب الى عالم الشهادة بواسطة خزانة القلب، لكونه من خزائن الملكوت، وهي ايضاً اذا ظهرت كانت علامات بهما تعرف أرباب القلوب سابق القضاء فيها، فبعض النفوس ممن خلقت للجنة وغلبت عليها جهة الرحمة، ويسّر لها الطاعة وأسبابها .

وبعضها ممن خلقت للنار يسر لها أسباب المعصية وسلط عليها أقران السوء وألقى في قلبها حكم الشيطان، فانه بأنواع الوساوس يغترّ الحمقى فيهلكهم، يعدهم ويمنّيهم *(وما يعدهم الشيطان الا غرورا)* [٤/١٢٠] كل ذلك بقضاء الله وقدره *(أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه)* [٣٩/٢٢] فجزائه الجنة الموعودة، وهو بازاء من قسي قلبه واسودّ طبعه فجزائه جهنم المتوعد عليها *(فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله)* [٣٩/٢٢] .

(من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الاخرة من نصيب) [٤٢/٢٠] .

(فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصّعّد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون) [٦/١٢٥] .

(ان ينصركم الله فلاغالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده) [٣/١٦٠] .

فهو الهادي والمضل، يفعل ما يشاء ويحكم مايريد، ان الابرار لفي نعيم وان الفجّار لفي جحيم .

وفي الحديث الالهي المتفق عليه، المروى في كتاب الكليني وغيره(١) « خلقت هؤلاء للجنة ولا ابالي، وخلقت هؤلاء للنار ولا ابالي» والله الغني عن

---

١ ـ جاء ما يقرب منه في الكافي : كتاب الايمان والكفر : ٢/٨و٦ .

طاعة المطيعين ، والمتعالي عن معصية العاصين ، فان آمنوا بربهم فروح و وريحان وجنة نعيم، وذلك هو الفوز العظيم والمنّ الجسيم، وان كفروا فنزل من حميم وتصلية جحيم ، وهناك سلاسل وأغلال وعذاب أليم ، وحق الفريقين الثواب والعقاب *(فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب)* [٥٧/١٣] .

* * *

وقد أخرجنا أكثر هذه المعاني في عجائب القلب من كتب أهل الله، لما فيها من لطائف الاسرار وبدايع الانظار ، وعظيم النفع في كشف معنى هذه الاية المشيرة الى معرفة ماهية الشيطان وجنوده ، وكيفية عداوته وطريق التخلص عن شره وفساده واغوائه ، المؤدى الى نار الجحيم وسلوك سبيل المجرمين ، والنجاة عنه بنور المعرفة والايمان وقوة الصبر والتقوى وسلوك الصراط المستقيم وثبات القدم والعزم القويم في المجاهدة مع أحزابه التي هي من أعداء الله وقطاع سبيل المسلمين ، ولايتخلص عن شرها وضرها واضلالها وافسادها الا خلّص اولياء الله المتقين، ولذلك عقّب الاية بقوله :

ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون [٦٢]

قرأ أبوعمرو وابن عامر « جبلا » بضم الجيم وسكون الباء ، وقرأ أهل المدينة وعاصم « جبلا » بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، وقرأ روح وزيد « جبلا » بضم الجيم والباء وتشديد اللام وهوقرائة الحسن والأعرج والزهرى وقرأ الباقون من القراء « جبلا » بضمهما وتخفيف اللام ، وهذه اللغات كلها واردة في معنى الخلق ، وقرىء « جبلا » بكسر الجيم وفتح الباء جمع «جبله»

بكسر الاول وسكون الثاني كفطر وخلق ، جمع فطرة خلقه .

وروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه قرأ : « جيلا » واحد «الاجيال» وهم أصناف الترك والروم .

مكاشفة

معناه: ولقد أضل الشيطان الرجيم كثيراً من خلائق الله بكيده ومكره وحبائله وخدعه وشركه وأحزابه وأتباعه ، ووعده بالشر ووعيده على الخير وتمنيته ، كما قال تعالى : *(واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم ومايعدهم الشيطان الاغرورا)* [١٧/٦٤] وترويجه الباطل في صورة اليقين وقبولهم دعوته بسبب انحرافهم عن الصراط المستقيم ، وتركهم طريق المجاهدة معه بابطال كيده ودفع معارضته بقوة البراهين واعراضهم عن الحكمة الالهية، ورفضهم بالكلية اقتناء المعارف الربوبية وافسادهم أذواقهم الفطرية عن ذوق المشرب وفهم المطلب .

كما حكى الله عنهم بقوله: *(ولاضلنّهم لامنينّهم ولامرنّهم فليبتكن آذان الانعام ولامرنّهم فليغيّرن خلق الله ومن يتّخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا)* [٤/١١٩] والالكان يجب أن يسهل عليهم دفع كيد اللعين ويهون عندهم الدنيا، وينكشف لهم حقارتها ودثورها وفناؤها ، وعظمة الاخرة وبقاؤها ودوامها، ويظهر لهم كيفية الارتقاء اليها والصعود الى منازلها ومدارجها وكيفية التخلص عن سجن الدنيا وحبس النفوس ، والتباعد عن دار الجحيم ومهاويها ودركاتها .

* * *

فان قلت : فماالحكمة في ايجاد مثل الشيطان ، وتسلطه على أفراد الانسان حتى أغوى كثيراً منهم وأهلكهم وأوقعهم في سخط الله وغضبه ؟

قلنا : الحكمة فيها كثيرة لايحيط بها الا الله ، من جملتها انه كما ينتفع الانسان من الهام الملك ، قد ينتفع من وسوسة الشيطان ، فان اتباع الشيطان وأهل الضلال كلهم تبعة الوهم والخيال ، ولولم يكن أوهام المعطلين وخيالات المتفلسفين والدهريين ، وسائر أولياء الطاغوت ومراتب جربزتهم وفنون اعوجاجاتهم وضلالاتهم وانحرافاتهم وخيالاتهم، لما انبعثوا أولياء الله في طلب البراهين ، لبيان علة حدوث العالم على نهج الكشف واليقين .

وهكذا في الاعمال لولم يكن اغتياب المغتابين وتجسّس المتجسّسين بعيوب الناس لم يجتنب الانسان كل الاجتناب من العيوب الخفية، التي قد لايراها الاصدقاء ، وانما يظهر لهم تحققها من تدقيقات الاعداء ، وفحصهم والتماسهم ظهورها عليه وعلى غيره .

فكم من عدو انتفع العبد من عداوته أكثر مما ينتفع من محبة الصديق فان المحبة مما تورث الغفلة عن عيوب المحبوب ، والعمى عن رؤية نقائصه ، والصمم عن سماع مثالبه .

ومن هيهنا يظهر أن لوجود الافاعيل الشيطانية ـ كاظهار العداوة والبغضاء والحسد والغدر من الاعداء ـ فوائد كثيرة عائدة الى المؤمنين، ومن فوائد عداوة الاعداء وكيد الخصماء وضرر الاشقياء للعبد في هذه الدنيا ، سرعة رجوعه وعوده الى الله فراراً من أعداء الله، امتثالا لقوله: *(ففروا الى الله)* [٥١/٥٠].

خلق را باتو چنين بد خو كند * تا ترا ناچار رو زانسو كند (١)

وقوله : « أفلم تكونوا تعقلون » كأنه خطاب مع العلماء ، الذين كان في

---

١ ـ من المثنوى المعنوى .

استعدادهم ادراك المعقولات فانفسخوا عنه ، وهم الذين اشتغلوا بالدنياوقضاء شهواتها، وتولية موقوفات النفس، والتصدى لمراداتها ، والتصدرفي تحصيل مرغوباتها ومستلذاتها .

أي : أولم تتّعظوا وتستيقظوا من رقدة جهالاتكم وسنة غفلاتكم ولم يحيوا بحيوة العقل والايمان من مهالك قلوبكم ، وما يكفيكم في هذا الباب وما يحملكم على النفر والنفور ، مـا سمعتم في القرآن من حكاية « بلعم بن باعور » حيث انسلخ عن الفطرة الموجبة للارتقاء الى عالم السماء ومعدن النور الى فطرة السبع الضارى والكلب العقور ، كقوله تعالى : *(واتل عليهم نبأ الذي آتينـاه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الارض واتّبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث)* [٧/١٧٥ ـ ١٧٦] .

أما ينهاكم أيها المكبّون على الشهوات ، المتشبّهون بالبهائم والحشرات ما ورد في حكاية «قارون» وقول الجهّال في حقه وتمنّيهم حاله، وجواب العلماء الربانيين عنهم من قوله تعالى : *(قال الذين يريدون الحيوة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم * وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقّيها الا الصابرون)* [٢٨/٧٩ ـ ٨٠].

أما يشوقكم الى العروج الى سموات عقلية ذات بروج مزينة ما لها من فروج ؟

أما يهيّجكم الى الخروج عن هذه الهاوية المظلمة الى عالم النور و معدن السرور أقوال سلاطين الانبياء والاولياء الربانيين وحكايات أساطين الحكماء والعلماء المتألهين في معارجهم ومصاعدهم حال التحرير؟ ومواصلاتهم وعشقياتهم عند التقرير ؟

أما يطريكم للسير ويطيّر كم مثل الطير قول سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله من وصفه الجنات العلى وسدرة المنتهى عندها جنة المأوى وذكره الخلود والشهود والمقام المحمود في اليوم الموعود ؟

* * *

ثم ان ملاك الامر في تخلص الانسان من وسوسة الشيطان ، والنجاة من شره وضره وشركه وأحزابه وأتباعه ومكائده ومصائده ، ليس بصورة الاعمال المستحسنة الظاهرة ، ولا بقرائة الكتب المتداولة ، ونقل الاحاديث المتواترة بل باحكام النيات وصفاء الطويـّات ، واستفاضة المعارف من ملهم الاسرار ، واستماع الآيات من مفيض الانوار، والشهادة على وحدانيـة الله وتقديسه ، و تصحيح مرتبة متابعة نبي الله وأنبيائه، ودرجة ولاية ولي الله وأوليائه، من غير تعصّب في مذهب، أوغرض نفساني في مطلب شهادة شهودية ومعرفة وجودية يحتاج نيلها الى تصفية صفحة الباطن عن نقوش الاغيار، وتجلية مرآة السر عن كدورات الاقوال والانظار ، وكنس القلب عن غبار شوائب النفس والآثار ، وتخلية بيت الله بحيث لا يكون في الدار غيره ديار، شهادة خالصة من الشرك الخفي ، الحاصل من امتزاج الملاعين وصحبة جنود الشياطين .

* * *

واعلم ان الكفر كالايمان على درجات متفاوتة : اذ بازاء كـل مـرتبة من الايمان مرتبة من الكفر، فمن مراتبه : كفر القالب، وكفر النفس، وكفر القلب، وقد اوردنا تحقيق هذه المراتب في تفسير بعض الآيات .

فالكفر الاول هو ظاهر معلوم لكل أحد، فمن أنكر شيئاً من ضروريات الدين او ردّ علامة من علامات شريعة المسلمين فقد كفر بفتوى الفقهاء و العلماء .

واما الكفر الثاني الذي يتعلق بالنفس : فلان معبودها الهوى، وهو الصنم الاكبر المشار اليه في قوله تعالى : ﴿ أفرأيت من اتّخذ الهه هواه ﴾ [٢٣/٤٥] وفي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله : « أبغض اله عبد في الارض الهوى »(١)

ولعل دعاء ابراهيم ـ على نبينا و آلـه وعليه السلام ـ فيما حكاه الله عنه بقوله : ﴿واجنبني وبنيّ أن نعبد الاصنام﴾ مشير الى هذه الاصنام النفسانية التي عبدتها الخلائق من الهوى الكائن في باطن كل أحد، وقلّ من العباد من اجتنب عن عبادته، و الا فمثل الخليل و بنيه عليهم السلام كانوا أجل شأناً و أعظم مكاناً و أقدس طهارة من أن يتصور في حقهم عبادة الاصنام الحجرية و المدرية .

ولو سئلت الحق فما عبد عباد الاصنام الا ماحضر عند نفوسهم من صورة الهوى والأوهام ، لان عابد الصنم الحجري انما يعبده بظن الالهية له، وتصور الربوبية فيه، والا فالاجسام متشاركة ، فيجب أن لايكون عنده فرق بين صنمه و غيره من الاجسام، فيلزم عليه أن يعبد كل جسم كان ويكون في العالم و حينئذ ـ فلم يبق فرق يعتدبه في الواقع وعند أهل الاخرة بين الكفار وعبادتهم المعروفة للصنم، وبين أرباب العقائد الجزئية في حق الله وأصحاب المذاهب الجاهلية سوى الموحدين بالحقيقة ، فجميعهم من أهل الهوى والطاغوت، وعبدة الوهم والجهالات وأتباع النفس في الشهوات .

وكذا لافرق بين نحت الاصنام باليد الجسمانية للعبودية وبين انشاء الوهم الصور الوهمية بقوته المتصرفة، لينال بها الوصول الى البغية الشهوية واللذة الدنيوية .

---

١ ـ جاء ما يقرب منه في الدر المنثور : ٧٣/٥ .

وقد قلت في المثنوى أبياتاً مناسبة لهذا المعنى .

هر كه را نبود درون با صفا | از نقوش وهم ميسازد خدا
ميتراشد تيشه وهمش صنم | ميپرستد آن صنم را دمبدم
وهمها هستند جمله بت تراش | خودتراشدصورتو گويدخداش
بت نباشد غير صورتهاى وهم | كى در آيد صورت خارج بفهم
بت پرستى خود پرستيدن بود | خواه نامش را صنم كن ياصمد
چون توغير ازحق پرستى كافرى | خواه نامش حق كنى يا ديگرى
خود پرستى ميكنى ابليس وار | يكزمان از حق تعالى شرم دار
در درون سينه بت دارى همى | مىپرستى دائماً در هر دمى
اين درونهاى تو هم آميخته | كه بود اصنام ازو آويخته
كى شود پاك ازبتان شكوريب | كى نمايد حق درو انوار غيب ؟
تا ترا برطاق دل هستاين صنم | كى شوى ايزد پرست اى متهم؟
تا زطاق كعبه اين اصنام را | مى نپردازى بنور اهتدا
تا بكنف روح پاى عقل را | ننهى از برهان وكشف اى بينوا
پس نيندازى زطاق دل بفن | صورت اين وهمهاى چون وثن
كى شود اندر مدينه نفس تو | حق پرستيدن ميسّر اى عمو ؟
كى شود در كافرستان درون | حق پرستيدن ميسّر جز فسون

* * *

واما كفر القلب وهو ان السالك اذا انجلت مرآة سره بحيث حوذى بها شطر الحق، وتنقى عن عين قلبه الكدورات النفسانية، وارتفعت عنها الغشاوات الدنياوية، فوقع فيها نور الحق ويتجلى لها جمال الاحدية، فاذا غافصه تجلّيه فربما نسى هويته الامكانية وخرج عن رتبة العبودية ، ولم تثبت بالقول الثابت

فاعتقد لذاته « انها عين الحق» وبادر وقال: «انه فيها» «فأنا الحق» و «سبحاني ما أعظم شأني، فقد تدرع باللاهوت ناسوتي»الا أن يثبته الله بالقول الثابت في الدنيا والاخرة، فيعرف أن الصورة الالهية ليست في مرآة ذاته، بل تجلت فيها وما حلّت فيها، بل ظهرت منها، ولو حلت لما تصور أن تتجلى صورة واحدة لمرائي كثيرة في حالة واحدة، بل كانت بحيث اذا حلت في مرآة واحدة ارتحلت عن الاخرى .

وهيهات! فان الله لايتجلى لجملة من العارفين دفعة واحدة، وان كان في بعض المجالي أظهر وأصح وأقوم وأوضح، وفي بعضها أخفى وأكتم وأبهم وأميل الى الاعوجاج عن الاستقامة، وذلك لتفاوت المرائي في الصقالة والصفاء وصحة الاستدارة والاستواء ، في رفع الحجب عن بسيط وجهها كلا او بعضاً .

فافهم جداً واغتنم وتنبّه لما قيل «انّ نور ابليس من نار العزة » لقوله تعالى حكاية عنه : *(خلقتني من نار)* [١٢/٧] ولو أظهر نوره للخلق لعبدوه *(انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون)* [١٦/ ١٠٠] .

وكم من سالك بلغ الى هذا المقام الذي هو آخر الاقدام في السفر الاول فوقع في الكفر الاكبر ، وضل و غوى ، وهلك و هوى في الجحيم السفلى والحطمة الكبرى *(نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة)* [٧/١٠٤] .

والموحد اذا جاوز عن هذه المزلقة المهوية ، وارتفع عن هذه المرتبة يقول:*(وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض)* [٦/ ٧٩] بعد ما وقع مروره على ملكوت السموات والارض ، و عبوره على الدرجات العلى من ملكوت ربه الاعلى، لقوله تعالى :*(وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين)* [٦/ ٧٥] .

وفي قوله:«وليكون»اشارة الى أن السالك لابد له من أن ينظر أولا في حقائق

الاشياء وملكوتها بالنظر الدقيق، واثباتها بالبراهين على وجه التحقيق،ليمكن له أن يرتقي منها الى ملاحظة الذات الاحدية ، والشهادة على وحدانية الباري وصفاته الصمدية .

وذكر بعضهم النكتة ـ في أنه عليه السلام لماذا قال: «هذا ربي» لما جن عليه الليل رأى كوكباً؟ ـ بما روي عن كعب الاحبار انه كان قره في التوراة « ان أرواح المؤمنين من نور جمال الله ، و ان أرواح الكافرين من نار قهر الله » .

وفي الادعية النبوية : « اللهم اني أعوذبك من الشرك الخفي » و في قوله تعالى: *(لئن أشركت ليحبطن عملك)* [٣٩/٦٥] .

ونقل عن أبي يزيد البسطامي انه قال : الهي ان قلت يوماً : «سبحاني ما أعظم شأني » فأنا اليوم كافر مجوسي ، أقطع زنّاري وأقول : « أشهد أن لا اله الا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله ».

وقال الحلاج :

كفرت بدين الله والكفر واجب لديّ و عند المسلمين قبيح

وكتب ابو سعيد المهنى الى ابي علي بن سينا: « دلني على الدليل»فقال في الرسالة على طريق الجواب: « الدخول في الكفرالحقيقي، والخروج عن الاسلام المجازي وأن لاتلتفت الا بماوراء الشخوص الثلاثة ، حتى تكون مسلماً وكافراً ، وان كنت وراء هذا فلست مؤمناً ولاكافراً، وان كنت تحت هذا فأنت مسلم كافر، وان كنت جاهلا من جميع هذا فانك تعلم أن لاقيمة لك ولا نقد لك من جملة الموجودين » فاورده أبو سعيد في كتابه «المصابيح» وقال : «اوصلنى هذه الكلمات الى مالايوصل اليه عمر مأة سنة من العبادة » .

تتمة استبصارية

لما تحققت أيها السالك كيفية المطاردة بين جند الله وجنود الشيطانفي هذا العالم الانساني، وعلمت ان مناط الغلبة لأحد الحزبين ومنشاء الفتح عن أحد الطرفين بالحقيقة ليس الا بأصل واحدحصل على وجه الرسوخ،وهواما الايمان او الكفر ، فان حصل «الايمان الحقيقي» في القلب كان الجنود كلها مطيعة للملك ، وان حصل « الكفر » كان الجنود كلها مطيعة الشيطان ، و ان لم يحصل شيء منهماعلى الحقيقة كانالمحاربةباقية،وأكثرالناس اماكفار محضة او ضعفاء العقل والايمان، مترددون بين الحقوالباطل فقد رجع الامر كله الى أصل اليقين وحقيقة المعرفة .

لان المجاهدة مع أعداء الله لايمكن الا بترك الذنوب والمعاصي،وهو لايتيسّر الا بالصبر الذيهو عبارة عن ثبات جند فيمقابلة جند آخر قامالقتال بينهما لتصادم مقتضياتهما ومطالبهما ، والصبر لايمكن الا بمعونة الخوف من عقاب الله ، والخوف لايحصل الا بالعلم بأن المجاهدةمع أعداء الله واجبة ، والعصيان عن أمر من نصبه للخلافة محرم، والفرار عن الزحف كبيرة موبقة ، وبالتصديق بأن ضرر الذنوب عظيم .

وهذا هو تصديقالله وتصديقرسوله والاعتقاد باليوم الاخر ونشأة الثواب و العقاب والميزان والحساب .

و«الايمان» عبارة عن هذه المعارف ، فكأن من أصرّ على معصية أوترك الصبر أوقعد عن الحرب، فلانه اما غير مؤمن، واما ضعيف الايمان، وكماأن من فقد الايمان بالكليّة يوجب الاصرار على المعاصي، فكذلك ضعفه.

فان سبب وقوع أكثر المنسوبين الى الايمان في المعصية مع اعتقاد في الجملة بأن المعصية من أسباب البعد عن الله والعقاب في الآخرة امورثلاثة:

أحدها: ان العقاب الموعود غيب غير محسوس ، والنفس جبّلت متأثرة بالحاضر المحسوس .

الثاني : ان الشهوات الباعثة على الذنوب ناجذة آخذة بالمخنق ، وقد قويت واستولت بالاعتياد ـ والالف والعادة طبيعة خامسة ـ وليس كل من شرب في مرضه ماء الثلج لشدة عطشه مكذباً بأصل الطب، وبأن ذلك مضرفي حقه، ولكن الشهوة تغلبه وألم الصبر ناجزة، فهوّن عليه الألم الموعود .

الثالث: انه مامن مذنب لقلبه رائحة من الايمان الا وهو في الغالب عازم على التوبة وتكفير السيئة بالحسنة ، وقد وعد بأن ذلك منشأ المغفرة، الا أن طول الامل غالب على الطباع، فلايزال تسوّف التوبة والتكفير ، فمن سبب رجاء توفيق التوبة ربما يقدم عليه مع الايمان .

الرابع: انه مامن مؤمن الا وهو معتقد أن الذنب لايوجب العقوبة ايجاباً لا يمكن العفو عنها ـ خلافاً للمعتزلة ـ فهو مذنب ينتظر العفو اتكالا على فضل الله.

فهذه أسباب أربعة موجبة للاصرار مع بقاء أصل الايمان، نعم هيهنا سبب خامس يقدم المذنب به وهويقدح في أصل ايمانه، وهو كونه شاكّاً في صدق الرسل في انذارهم، وهذا هو الكفر، كالذي يحذره الطبيب تناول مايضرّه، وهو ممن لايعتقد فيه انه عالم بالطب، فيكذبه أويشك فيما يقوله فما يبالي .

* * *

ويمكن علاج جميع هذه الاسباب الخمسة بالفكر الصحيح :

اما الأول: فلما تقرر انكل ماهو آت آت، وان غداً للناظرين قريب، و قد مر تحقيق قرب الساعة، وان الموت أقرب من كل أحد من شراك نعله ﴿و مايدريك لعل الساعة قريب﴾ [٤٢/١٧] .

واما الثاني : ان المتأخر اذا وقع صار ناجزاً ، ويذكر نفسه انه أبداً في دنياه يتعب في الحال لخوف أمر في الاستقبال، وهذا ألمه ليـس أقل من ألم الصبر عن المعاصي.

وأما في الثالث : فبأن اكثر صياح أهل النار وحسراتهم وزفراتـهم من التسويف لان المسوف بنى الامر على ما ليس اليه وهو البقاء ولعله لا يبقى، وان بقي فلا يقدر على الترك غداً، كما لايقدر عليه اليوم، ثم ليت شعري هل عجز في الحال الا لغلبة الشهوة، والشهوات لاتتفارق بالاصرار، بل تتضاعف سورتها وتترسّخ أصلها بالتكرار وتتأكد خلقها بالاعتياد ، وما مثال المسوف الا مثال من احتاج الى قلع شجرة فرآها قوية لاينقطع الا بمشقة شديدة، قال «أأخرها سنة ثم أعود عليها» فلاحماقة أعظم من حماقتها .

واما الرابع : فعلاجه بأن يتفكر في حال من يمكّن العدو على نهب جميع أمواله، ويترك نفسه وعياله فقيراً مستنظراً من فضل الله، راجياً أن يرزقه العثور على كنز في أرض خربـة، فأن امكان العفو عن الذنب مثل هذا الامكان ، والله قادر عليه، الا ان هذا الرجل مما يحكم عليه كل عاقل بانه في غاية الحماقة .

واما الخامس : فعلاجه التأمل في أسباب المعرفة بصدق الرسل ، وذلك ايضاً ركن عظيم من أركان حكمة الله ومعرفته ، وأكثـر الناس غافلون عنه ، ذاهلون عن معرفة ماهية الرسالة وحقيقة الرسول بل اكثرهم مستهزئون بالانبياء باطناً ، وان أقروا بالرسالة لساناً وقولا ، كما مر من قوله تعالى : ❊(مايأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون)❊ [١١/١٥] و أكثرهم معرضون عن آيات الله فهماً ودراية ، وان تلوها قرائة ودراسة : ❊(وكأيّن من آية في السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون)❊ [١٠٥/١٢]

❊ ❊ ❊

فقد رجع الامر في مجاهدة النفس والشيطان كله الى تحصيل المعارف الالهية والعلوم الربانية، ثم المصابرة عليها بترك اللذات والتقوى عن المحارم والسيئآت،لقوله تعالى:*(اناجعلنا الشياطين اولياء للذين لايؤمنون)* [٧/٢٧] وقوله: *(الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت)*[٢/٢٥٧] فاذا تنوّر الباطن بنور المعرفـة والايقان ، وتطهر القلب بطهارة الورع ، زالت عنه نجاسة الشرك و الكفر، فيسرى أثره في جميع القوى والجنود والاحزاب، فيصير كلها مسلمة متوافقة متعاضدة متظافرة في سبيل الله والسفر اليه، وكل منها ينقلب الى اهله مسروراً .

وكما أن في الظاهر اذا أسلم مشرك يزول عنه النجاسة وعن جميع بدنه وأعضائه وملبوساته وما يلتصق به ، فكذلك اذا حل معنى التوحيد الحقيقي في القلب وتقرر فيه المعارف الايمانية بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين،وصدق بكلماته وآمن بكتب الله المنزلة على رسله واوليائه عليهم السلام تنورت القوى كلها بأشعة نور الايمان الحقيقي، وتطهرت الجنود كلها من رجس الشرك الخفي ونجاسة الجهالة الشيطانية والكفر الوهمي ، فصارت النفس روحـاً ، والوهم عقلا ، والسفسطة برهاناً ، والشهوة شوقاً الـى العبودية ، والغضب عزماً على الطاعـة ، واللذة محبة ، والحسد غيرة ، والقنوط رجـاءاً ، والكفران شكراً ، والحرص توكلا، والقسوة رأفة ، والحمق فهماً، والتهتك عفة ، والكبر تواضعا والسفه علماً ، والهذر صمتاً ، والاستكبار استسلاماً ، وبالجملة جميع أجناد الشيطان يصير من توابع الملك وجنود الرحمان،وهكذا جميع أفراسه ورواحله وشركه وحبائله ومنازلـه ومواضعه تصير متعلقة بحزب الله ، والملكة مسخرة لخليفة الله في أرض الباطن، وأهلها ساجدة له خاضعة اياه، مطيعة لاوامره ونواهيه قائلة كلهم بألسنة أحوالهم :

صحى القلب عن سلمى واقصر باطله وعرى أفراس الصبى ورواحله

* * *

ولقد أطنبنا الكلام، وقد بقي بعد خبايا في زوايا القلب لتبيين المرام وتحقيق الكلام ، تركناها لضيق المقام وقصر العمر عن التطويل في كل مقصد على وجه التمام ، على ان الصاد الشديد عنه موجود ، والباعث القوي عليه مفقود، وهما قصور الأفهام من الطلبة المحصلة وشنعة اللئام من الجهلة المطعلة .

قوله سبحانه :

هذه جهنم التي كنتم توعدون [٦٣]

واعلم ان العلم بحقيقة الجحيم والجنة والايمان بوجودهما من المعارف التي لابد للسالك من معرفتها ، والناس معرضون عنها اعراضهم عن سائر الآيات لانكبابهم على دواعي النفس والشهوات ، وهي كسائر أسرار القيامة مما يختص معرفتها بعلماء الآخرة ، وليس لعلماء الدنيا نصيب من هذه المعارف الا الأسامي والرسوم .

ولفظة «هذه» الموضوعة للمشار اليه القريب مع لفظة «الوعدة» الموضوعة للامر المتسوف حصوله مشعرتان بأن ماهيّة النار والجنّة من أقرب الاشياء الى ذات العبد ونفسه وروحه، وان ظهور موعودهما موقوف على قيام الساعة لقوله: *(وبرزت الجحيم للغاوين)* [٢٦/٩١] وقوله: *(وان جهنم لمحيطة بالكافرين)*[٢٩/٥٤]وقوله: *(انا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها)* [١٨/٢٩] .

والاشارة الى ماهيّتها بوجه ان الانسان مالم يكن عارفاً بالحق لايمكن سلوكه اليه، والعارف مالم يكن محباً للحق لايمكن سلوكه اليه، فالشوق والمحبّة

ضرب من الوصول، وكماله هو الحشر مع المحبوب أوالنزول في دارضيافته فالمحبوب الحقيقي لهم هو الله، ودار رحمته و كرامته هي طبقات الجنان و درجاتها، ومحبوب أهل الكفر هو الهوى والطاغوت، ودار نزله وضيافته هي طبقات الجحيم ودركاتها.

لكن المعرفة على درجات مختلفة : الظن ، و العلم ، والابصار ـ اي المشاهدة ـ .

«الظن» لاهل هذه النشأة الدنياوية من حيث يكون فيها ، و «العلم» لاهل الاخرة من حيث هم فيها، و«المشاهدة» لاولياء الله، الذين نشأتهم فوق هاتين النشأتين .

شأن أرباب الدنيا: *(ألاانهم فيمرية من لقاء ربهم)*[٤١/٥٤] وشأنأهل الاخرة: *(ثم يجمعكم الى يوم القيامة لاريب فيه)*[٤٥/٢٦].

وبوجه آخر: العلم في الدنيا والمشاهدة في الأخرة : *(كلا لوتعلمون علم اليقين * لترون الجحيم* ثملترونها عيناليقين)* [١٠٢/٦] فالاثر الذي يصل أولا الى السالك من مطلوبه ، الايمان بوجوده ووجوبه ، والاثر الثاني هو الايقان والتحقيق والمشاهدة: *(ان هذا لهو حق اليقين)*[٥٦/٩٥] .

وجميع هذه المراتب كما يتحقق في المطلوب الخير ، كذا يتحقق في مطلوب أهل الشر، الأن مآل المشاهدة في الاول الى البقاء والدوام والسعادة المخلدة والسرور الدائم والنعيم المقيم، وفي الأخر الدثور والهلاك والزوال والعذاب الاليم و العقاب الجسيم ، فما أشد سخافة رأى أهل الظن والتخمين حيث يزعمون يوم القيامة بعيداً عن الانسان بحسب الزمان والمكان : *(وما أظن الساعة قائمة)* [١٨/٣٦] *(ويقذفون بالغيبمن مكان بعيد)*[٣٤/٥٣].

وقد علمت فيما مر سابقاً أن أهل العلم واليقين يعلمونه قريباً بحسب

الزمان و المكان : *(اقتربت الساعة)*[١/٥٤] *(واخذوا من مكان قريب)*[٥١/٣٤] يوم *(يرونه بعيداً ونراه قريباً)*[٧/٧٠] وكان نبيّنا صلى الله‌عليه و آلـه وسلم يشاهد خازن الجنة ويتناول من ثمارها وفواكهها، ويشاهد النار و يتعوذ منها في صلوةالكسوف ـ كما روي ـ ولم‌يحكم بايمان حارثةالانصاري بالحقيقة مالم يكن مشاهداً للجنة وأهلها يتزاورون، وللنار وأهلها يتعاوون.

قوله سبحانه :

اصلوها اليوم بماكنتم تكفرون[٦٤]

ان في هذه الاية نصّاً على ان الكفر ـ اى الجهل بحقيقة الساعة واليوم الاخر ـ هومنشأ صلىّ جهنم والاحتراق بنارها، وذلك لما مر من ان الجهل بوجود الاخرة يوجب الاقدام على ترك الطاعات ، والاجتراء على المعاصي، والتقاعد عن الخروج من دار المعصية ومعدن الافة ، والاخلاد الى الارض و الاغترار بظواهر الاثار، وتسويف التوبة والاعتماد على الشفاعة ،كما حكى الله عنهم بقوله: *(هؤلاء شفاؤنا عندالله)*[١٨/١٠] والجهل بأن شرط تحقق الشفاعة حصول المناسبة ، فلا يتصور بدونها كما اشير اليه بقوله تعالى:*(لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن)*[١٠٩/٢٠] وقوله: *(فما تنفعهم‌شفاعة الشافعين)*[٤٨/٧٤].

* * *

وهيهنا دقيقة لاهل القرآن الذين هم أهل الله وأهل العرفان، وهي انه‌لما تقرر عندهم ببصائرهم الشهودية وارصادهم وآلاتهم الروحانيّة ، ان الدنيا و أحكامها ، مرآت للاخرة وأحكامها ، ولما كان الناس يـوم القيامة أصنافاً ثلاثة

لقوله‌تعالى:*(وكنتم‌أزواجاً ثلاثة* فاصحاب الميمنة مااصحاب الميمنة * ـ الى قولـه : ـ * اولئك المقربون)* [٥٦/٧ ـ ١١] ولقوله : *(فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات)* [٣٥/٣٢] فكذلك الموجودون منهم في الدنيا على ثلاثة أقسام ، كل قسم منها مرآة ومثال لما يؤول اليه عاقبة أمره ، وأحواله وأحكامه الحاضرة مثال لاحواله وأحكامه الغائبة .

فالمتوطنون فيها، المكبّون على شهواتها أمثلةأصحاب الشمال‌الواقفون على‌النار من الاشرار والأشقياء المردودين الجهّال الضلال المقيدين‌بالسلاسل والاغلال، وانكبابهم على شهواتها مثال احتراق أهل النار لحرقاتها.

والمتعبدون الزاهدون من أهل السعادة والصلاح هم‌مثل أصحاب‌اليمين وأهل النجاة .

وأما العلماء الراسخون السالـكون الى الله ، والأحرار المرتـفعون عن الخسائس الدنيّة، المعرضين عن‌لذّاتها الحيوانيّة ، فهم المقربون الى الله تعالى، المارون على الصراط‌كالبرق الخاطف من غيرأن يصل اليهم أثر حرها وضرها، كما قال واحد من أهل بيت النبي ـ عليه وعليهم الصلوة والسلام‌ـ لما سئل عن‌قوله تعالى: *(وان منكم الا واردهاكان على ربك حتماً مقضياً)* [١٩/٧١]: «جزناها وهي‌خامدة» وقوله تعالى عقيب ذلك: *(ثم ننجّي الذين اتقوا)*اشارة الى أهل‌النجاة والسعادة، وقوله: *(ونذر الظالمين فيها جثيا)* اشارة الى أهل النكال والشقاوة .

* * *

ومن نظر الى حال‌كل فرقة بعين الاستبصار والاعتبار، ورجع الى عالم الانـصاف من الجور والاعتساف، انكشف عليه أن التضاد متحقق بين أهل التوحيد وأصحاب الشمال، حيث ان أحواله وأفعاله على ضد أحوال هؤلاء و

أفعالهم، ويظهر له يقيناً أن الجماعة المتشبّهين بالعلماء ـ المكبّين على الدنيا وأغراض النفس والهوى ـ بمعزل عن درجة أهليّة أهل العلم والتوحيد ، و هم بمراحل عن أهل الله ورضوانه بعيد، فهم في واد وأهل دين الله في واد .

فهؤلاء أهل التضاد والعناد، كما أن اولئك أهل التوحيد والحرية والتفريد وذلك لتقيّدهم بعالم الحركات والتغيّرات ، من الاجسام المتضادة الصور و المواد، المتقلبة في أحوالها، كالحدوث والزوال والكون والفساد ، والحيوة والموت، والنوم واليقظة، والصحة والمرض، والقدرة والعجز، واللذة والالم والراحة والتعب، والشهوة والغضب، وذلك لتقيّدهم بذواتهم المستحيلة، و هوياتهم الكائنة الفاسدة، وعلومهم الجزئية المتغيّرة ، بحيث لم يرتقوا عن خصوصيات هوياتهم ولم يخرجوا قدماً عن عتبة باب أبدانهم العنصرية بنفوسهم الوهميّة .

واذ لا نجاة لشخص من نفسه وشخصه فكيف لوازمه وحالاته فهم محترقون بنار الانقلابات وحرقة الشهوات *(كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب)* [٤/٥٦] واي عذاب أشد من أن يكون متعذباً من نفسه معاقباً بمعصية هي ذاته ووجوده؟ كما قيل : «وجودك ذنب لايقاس به ذنب» فلاجرم يكونون أبداً في الجحيم بين امور متضاده كالسموم والزمهرير يترددون في الهاوية بين طرفي التضاد، لما بينّا فيما مر أن الهاوية من سنخ هذه الدار يبرز يوم القيامة على الأشرار: *(وبرزت الجحيم للغاوين)* [٢٦/٩١] كما برزت اليوم على الأخيار، لقوله: *(وبرزت الجحيم لمن يرى)* [٧٩/٣٦] فمن كان يتعذب تارة بأحد الضدين وتارة بالآخر : *(لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل)* [٣٩/١٦] :

بر هوا بر شود بسوزندش بر زمين بگذرد بدوزندش

دوزخ نقد مفسدان اين است نسيه خود صدهزار چندين است

وأحوال أهل الجنة و الابرار تعاكس أحوال أهل النار والاشرار بوجه، حيث أن هؤلاء لما كانوا أول الامر خارجين عن قيد الشرع ، مسرحين عن عقال العقل، غير مرتاضين بل سائمين في أرض الشهوات خالعي عذارالشرع وزمام العقل، فلاجرم يقيّدون في الآخرة بقيود السلاسل والاغلال ، يعذبون بفنون العذاب والنكال محتجبون بأنواع الحجب، مترددون فيأسفل دركات الجحيم *(كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها)*[٢٢/٢٢] .

واما الابرار فلهم الارتقاء من كمال الى كمال ـ لهم من فوقهم غرف ومن تحتهم غرف ـ وهم المتخلّصون من عذاب أهل التضاد ـ لاخوف عليهم ولاهم يحزنون .

قوله سبحانه :

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون [٦٥]

وقرىء «يختم » بصيغة الغائب المجهول ، و«تتكلم أيديهم» وقرىء «و لتكلمنا أيديهم وتشهد» بلام كي و النصب على معنى : « ولذلك نختم على أفواههم » وقرىء فيها بلام الامر والجزم على أن الله يأمر الاعضاء بالكلام والشهادة .

في الكشاف : «يروى انهم يجحدون ويخاصمون فيشهد عليهم جيرانهم وأهاليهم وعشائرهم ، فيحلفون ماكانوا مشركين، فحينئذ يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم، وفي الحديث يقول العبد يوم القيامة : انى لااجيز عليّ شاهد الامن نفسي فيختم على فيه ، ويقال لاركانه : انطقي. فتنطق باعماله ، ثم

يخلي بينه وبين الكلام ، فيقول : بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت اناضل» .

واختلف المفسرون في كيفية شهادة الجوارح على وجوه :

أحدها : ان الله تعالى يخلقها خلقة يمكنها أن تتكلم وتنطق وتعترف بذنوبها.

وثانيها : ان الله يجعل فيها كلاماً ، وانما نسبت الكلام اليها لانـه لايظهر الامن جهتها .

وثالثها : انمعنى شهادتها و كلامها ان الله يجعل فيها من الآيات ماتدل على أن أصحابها عصوا الله بها .

مكاشفة اخروية

ان أهل الضلال وأصحاب الشمال اذا برزوا لله وخرجوا من قبورهم الى المحشر كانت لهـم صور وأشكال على ما اقتضته صفاتهم وأخلاقهم البهيمية والسبعية .

وفي الحديث : « يحشر الناس على صور نيّاتهم » .

فيحشرون في الآخرة على صور الحيوانات العجم ، المنتكسة الرؤس ، المنقلبة الوجوه الـى أسفل ، مختومون على أفواههم ، تشهد على ضمائرهم ونياتهم هيئات أيديهم وأرجلهم، وتشهد آذانهم على أنهم صم عن سماع آيات الله ، وعيونهم على أنهم عمي عن مشاهدة أهل الآخرة ، وجلودهم وأبدانهم على أنهم حمق عن دراك المعاني ، كما قال: *(شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون)* [٤١/٢٠] .

دقيقة كشفية

ان الله تعالى خلق في الاكوان أصنافاً أربعة ـ هي الجسم العنصري ، والجماد

والنبات والحيوان ـ غلب على كل منها بحسب الفطرة والطبيعة احدى الحجب من مراتب الاحتباس عن الجنان ، وزلات الأقدام عن القيام الى طاعة الرحمان ليعلم بالبصيرة الباطنية انطلاق الحقيقة الانسانية بحسب فطرتها العقلية عن هذه الحجب والقيود .

بل خلق في الحيوان أصنافاً أربعة لمراتب أربعة متحققة في أفراد الانسان ليعلم أهل الشهود كيفية احتجاب أهل الجحيم وانحباسهم في شجون اودية الظلمات وسجون مهاوي التعلقات لارباب الضلالات عن لقاء الله ، وينكشف عليه كيفية انكشاف وجوه أهل الرحمة وانطلاقهم عن حجب هذا العالم ، وعدم انحباسهم في ظلمات ثلاث لقوى ثلاث، من شهوة البهيمية وغضب السبعية وحيلة الشيطانية .

وذلك حيث لم يتحقق علامة الانفتاح وطلاقة الوجه ونقاء الجسد الافي واحد من تلك الاربعة ـ وهي الانسان ـ دون غيره من الاصناف الثلاثة ـ البهيمية والوحوش والطيور ـ اذفيه علامة أهل الجنة ، الذين هم «جرد مرد مكحلون» كماورد في الحديث (١) ولغيره علامات المحبوسين والمسجونين والمجرمين ـ فهي التقيد بالاغلال في الاعناق والايدي والارجل ، والانسداد عن الارتقاء الى عالم النور ، والاحتجاب بالاغشية الظلمانية ، كما في قوله تعالى : *(انّا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون* وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لايبصرون)* [٣٦/٨-٩] .

ثم الاشارة الى أن النفس الانسانية باعتبار كونها عالماً مشتملا على أصناف المكونات والحيوانات كمثل شاة في أول الامر، لها قوائم أربعة قيدت بثلاثة أرجل هي قواها الطبيعية والنامية والحيوانية ، واطلقت بواحدة هي قوتها الفكرية ،

---

١ ـ المسند : ٢/ ٢٩٥ الترمذى: ٤/ ٦٨٢ كتاب صفة الجنة ، باب ١٢ .

خلق الله في كل واحد من الحيوانات الثلاثة سوى الانسان ثلاث علامات من علامات الجحيم والعذاب،وخلقفي الانسان أضداد هذه العلامات ، ثلاثة هي كعلامات أهل الجنة .

وذلك لان لكل واحدة من تلك الحيوانات يوجد ثلاث عقد : أحدها : عقدة العمى في العين عن مشاهدةآيات الافاق والأنفس ، ورؤية مافي كتاب الله لقرائة آياته ، والاخرى : عقدة الصم في الأذن عن استماع الكلام ، والثالثة عقدة الانتكاس لنفوسها المتوجهة الى الاغراض السفلية .

ونشأمن هذه العقد الثلاث عقدثلاث اخرى شاهدة عليها، احداها : اللسان الشاهدة على صمم الاذان ، وثانيها : عقدة اليدين الشاهدة على عماء العين ، والثالثة : الانقلاب فيالبدن ، لشهادة الانتكاس في النفس ، فان اللسان كخليفة الاذن ، لان كل «أصم» فطرة فهو «أبكم» ، واليد الكاتبة كخليفة العين ، فان «الاعمى» لايقدر على الكتابة ، والبدن كخليفة النفس ، فانقلابه دليل انتكاسها، كما أن انحناء الغلاف دليل انحناء السيف .

قوله سبحانه :

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون * ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولايرجعون . [٦٦ - ٦٧]

الطمس : محو الشيء حتى يذهب أثره ، و«الطمس على العين» : تعفية شق العين حتى تذهب وتعود ممسوحة ، ومثله «الطمس على الكتاب» وهو اذهابه حتى لايقع عليه ادراك .

وقوله : «فاستبقوا الصراط» اماعلىطريقة الحذف والايصال، اي فاستبقوا الى الصراط ، او بتضمين معنى «ابتدروا» او يجعل الصراط مسبوقاً لامسبوقاً اليه ، او ينتصب على الظرف ، اى : فلوقصدوا (تصدوا ـ ن) أن يستبقوا الى الصراط فأنّى يتيسرلهم ، لكونهم عمياً لايبصرون الطريق .

و« المسخ » : قلب الصورة الى خلقة مشوهة و«المكانة» و«المكان» واحد كالمقامة والمقام ، وربما يفرق بينهما فيكون الاول للمعنوى والثاني للوضعي .

وقرىء : مكاناتهم ، وقرىء : مضياً ـ بالحركات الثلاث ـ .

*　　*　　*

قـد أخبر سبحانه عن قدرته على كشف سرائر هؤلاء الكفار وصورتهم الباطنية الغائبة عن حواس أهل الدنيا ، المناسبة لصفاتهم ونياتهم ، وهي الصور التي سيحشرون عليها يوم القيامة ، فقال : ولو نشاء لطمسنا على أعينهم .

وعن ابن عباس ، اى : لاعميناهم عـن الهدى . وعن الحسن والجبائـي والقتادة : لتركناهم عمياً يترددون .

فاستبقوا الصراط ـ اى: فطلبوا طريق الحق وقد عمواعنه ـ فاني يبصرون. وعن ابن عباس، وقيل معناه : فطلبوا النجاة والسبق اليها، لابصر لهم فكيف يبصرون وقد أعميناهم. وقيل : طلبوا الطريق الى منازلهم فلم يهتدوا اليها.

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ـ التي هم فيها قعود ، اي : لعذبناهم بنوع آخر من العذاب ، فأقعدناهم في منازلهم ممسوخين قردة وخنازير وقيل معناه : ولونشاء لمسخناهم حجارة فى منازلهم ليس فيهم أرواحهم .

فما استطاعوا مضيّاً ولايرجعون ـ اي : فلم يقدروا على ذهاب ولامجيء وقيل معناه : فما استطاعوا مضياً من العذاب ولارجوعاً الى الخلقة الاولى بعد المسخ .

مكاشفة

« الطمس على العين » اشارة الى ازالـة الاستعداد عنهم لادراك الحقائق بالبصيرة الباطنية ، وهي القوة العاقلة النظرية ، كما أن «المسخ على مكانتهم» ـ وهو اجمادهم في مرتبتهم التي كانوا عليها من النقص ـ اشارة الى قلب فطرتهم الانسانية بحسب القوة العملية المستعدة لسلوك سبيل الحق بفعل الخيرات واقامة الصلوة والزكوة الى فطرة الدواب والأنعام ، التي ليست لها قوة الارتقاء الى ملكوت السماء .

والحاصل ان أهل الكفر و الاحتجاب وأصحاب الضلال والعذاب وان كانوا في أصل الفطرة مستعدين لادراك طريق الحق القويم ، وقوة المشي على الصراط المستقيم ، الا أنهم لانكارهم وجحودهم آيات الله ومعالم دينه وحكمته طمست عقولهم النظرية وعيونهم الفطرية ، فصاروا من جملة الشياطين المردودين الى أسفل السافلين ، ومسخوا بحسب قوتهم العملية فصاروا قردة وخنازير ، فلو راموا أن يستبقوا الى الطريقة العامة التي لكل أحد أن يسلكها الى مقصده الذي يناسبه بحسب أصل الفطرة ـ وهي الشريعة العامة التي بها نجاة كـل أحد ـ لم يقدروا ، وتعابا عليهم أن يبصروا ويعلموا جهة السلوك فيها من علوم المعاملات والمسائل الضروريّات ـ فضلا عن غيره من علوم المكاشفات ـ .

ومع قطع النظر عن كون السلوك متوقفاً على البصيرة فصاروا لكثرة اعتيادهم كالدواب والأنعام بالتوطن في عالم الاجرام ، وانحباسهم كالحشرات في قعر أرض البدن ممسوخين على مكانتهم التي كانوا عليها ، مجمودين في عالم الصورة غير مستطيعين مضيّاً الى عالم الرحمة والنجاة لفقد الآلة وضعف البنية ومسخ

الماهية، ولاراجعين الى فطرتهم الاصلية لاستحالة ذلك بالبراهين القاطعة العقلية والشواهد الناصّة (القاطعة ـ ن) النقلية ، كما استحالت في سنّة الله صيرورة الشيخ الكبير طفلا صغيراً .

وأما قوله : *(قيل ارجعو وراءكم فالتمسوا نوراً)* [١٣/٥٧] فهو على سبيل التهكّم بهم .

* * *

واني قد رأيت من المستعدين من كان لهم بحسب الفطرة الاصلية لكلتا قوتيهم النظرية والعملية استعداد ادراك بعض المعارف الحقّة ، والاقتدار على فعل الطاعات والخيرات ، والمصابرة على ترك الفسوق والشهوات ، فصاروا بعد حين بسبب ملاقات أهل الاغترار وملازمة الأقران السوء، وصحبة أهل الغفلة والجهالة، والانكباب الى الدنيا ، والاعراض عن الحكمة في غاية الجمود والبلاهة ، والعمى عن ادراك المعقولات، لاعتيادهم بحفظ الوساوس الوهمية، والكلمات الواهية ، والأقوال المتناقضة الباطلة ، وفي غاية الكسل عن الخيرات والطاعات ، لانهماكهم فـي طلب الشهوات النفسانية ، وافناء قواهم في السعي على اقتناء المرغوبات الحسية وتحصيل الرياسات الحيوانية.

واكثر هؤلاء اذا تجاوزوا عن الاربعين وصاروا معمرين، واخذت قواهم في الانتكاس والذبول ـ كما اشير اليه في الآية التالية ، توغّلوا في الاعراض عن الحق والخوض في الباطل، الى أن صاروا أشد الناس عداوة للذين آمنوا بحسب الضمير والاعتقاد ، وأغلظ المعاندين والجاحدين لاهل الحق لغاية البعد عن عالم المعاد ، وأحرص الناس على حيوة هذه الدنيا كاليهود الغالب على نشأتهم أحكام الظاهر ، ومحبّة التجسم وعداوة أهل التجرد والتوحيد والروحانيين .

كما قال تعالى : *(قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين)* [٩٧/٢] ولقوله : *(من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو الكافرين)* [٩٨/٢] وهذا بالحقيقة معنى « الطمس » و « المسخ » الواقع في يهود الامم السابقة مكشوفاً ، وفي مجسمة هذه الامة مستوراً ، لا التناسخ بالمعنى المشهور بين الفلاسفة ، لنهوض البراهين على استحالة انتقال النفس من بدن عنصري الى بدن آخر .

* * *

وأما انقلاب باطن الانسان بحسب كثرة الاعمال الشهوية والغضبية والجربزية الى حقيقة البهائم والسباع والشياطين ، فهذا مما اتفق عليه أكابر المحققين من أهل الكشف والشهود ، وأشار اليه أعاظم الحكماء الاقدمين من أصحاب الاشراق والسلوك الى الله المعبود ، ونطقت به ألسنة الشرايع الحقة الالهية ، ودلت عليه الايات القرآنية، وصرحت به الاحاديث النبوية .

وكفاك في هذا المعنى قوله تعالى في حق من أنزلهم أخس المنازل و أبعدهم عن ساحة الشرف الانسانية بمراحل، وأسكنهم في حضيض الجهال ومهوى الارذال محجوبين عن شهود الحقيقة ، مخذولين عن صراط سوى الطريقة ، بعد ما كانوا مكرمين من حيث استعدادهم بكرامة الادمية ، مشرفين بشرافة مسجودية الملائكة من جهة الفطرية : *(قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل)* [٦٠/٥] .

فانه صريح في أنهم جعلوا في جحودهم الحق وانهماكهم في الشهوات وطلب الرياسات أنزل رتبة وأسفل دركة من القردة والخنازير وعبد الطاغوت

ـ بحسب القوة العملية وأعمى قلباً عن رؤية الحق،وأضل انحرافاً عن الصراط المستقيم من الشيطان الرجيم ـ بحسب القوة النظرية ـ فان الحيوانات ـ وان كانت أشراراً خسيسة دنيّة ـ والشياطين وان كانت خبيثة ضالة عن طريق الحق ـ لكن ليست لها استعداد الارتقاء الى مقارنة الحق الأعلى ، ومجاورة مقربيه وطبقات جنانه وملكوته ، وأما هؤلاء فانهم كانوا بحسب أصل الفطرة وميثاق عهد الربوبية مستعدين لسلوك سبيل الله والحشر الى جناب رحمته والفوز بجنانه والوصل الى رضوانه ، وقد بطل استعدادهم النظري لرؤية الاشياء كما هي بالطمس على عيونهم ، وفسد اقتدارهم العملي العروجي بالمسخ ، فصاروا مغلولي الأيدى ومقيدي الارجل، كالقردة المغلولة ، والخنازير المقيدة ،حيث زيد فيها غلّ على غلّ ، وقيد على قيد .

ولذا قال تعالى نظراً الى زوال القوة الدراكة بالطمس *(ان شر الدواب عندالله الصم البكم الذين لايعقلون)* [٢٢/٨] ونظراً الى كلال القوة الحراكة بالمسخ : *(اولئك كالانعام بل هم أضل)* [١٧٩/٧] .

* * *

فان قلت: دعوى عدم الاستعداد رأساً للارتقاء الى عالم السماء في الحيوانات الصامته وان كان مسلماً معلوماً، لكن عدم استعداد ادراك المعارف في الشيطان غير معلوم،لانه كان واعظاً للملائكة معلماً لهم .

قلت: هذا عند أهل الله أمر محقق ثابت، ولهم في ذلك شواهد كشفية و دلائل قرآنية :

منها: اعتراضه على الحق وتمرده عن سجدة آدم، فهذا دل على أن ادراكه من باب التخيلات والاوهام ، غير بالغة الى حد التعقّل ، وليس من شأنه العروج الى سماء اليقينيات ، وانما غاية سيره (مسيره ـ ن) الى سوافل

الظنون والاوهام، واستراق السمع من أهل التجرد والقدس والطهارة، وليس له الا ان ينقل صورة المسئلة لغرض النفس والهوى منضماً اليها وجوه من الخبائث الباطنية والدواعي النفسانية .

* * *

ومنها : قصور فهمه عن ادراك حقيقة الانسان وفضيلة ذاتــه الاصلية ـ ان لم يصبها آفة ـ على سائر الاقران باعتبار جامعيته للنشأتين ، واستحقاقه لخلافة الله في العالمين .

ومنها : وقوعه في الغلط الفاحش والقياس المغالطي المبتني على الاشتباه بين مادة الشيء وصورته ، حيث لم يتفطّن بأن رتبة الانسان ليست من جهــة البنية العنصرية الأرضية ، بل بحسب جوهر الروح، فكأنه لم يكن عارفاً بوجود المجردات العقلية .

* * *

ومنهــا : فعلية جوهره وغلبة النارية على ذاته ، وعدم العجز والانكسار والآفة البدنية فيه ، فان منشأ استحقاقية الانسان للارتقــاء الى عالم القدس و الرضوان ورحمة الله فى حقه من جهة غاية عجزه وافتقاره وانكساره، وتقلّب ذاته من طور الى طور ، وانزعاج طبعه عن وحشة هذا العالم، وكثرة آفاته وأمراضه ، وضعف طبيعته في اول النشأة ، كما قال تعالى : *(خلق الانسان ضعيفا)* [٤/٢٨] .

فكل من لم يكن أول الفطرة حاله هذا الحال ، وكان له ضرب من الكمال الوهمي ، مبتهجــاً بزينة ذاته الاستعلائية وصورته النارية الاشتعالية ، فخــوراً بقهره وعلو جسميته الدخانية ، فلا محالة لم يتوقع الكمال، ولم يكن له حال منتظر يمكن له الوصول اليه بالجواز عن مقامه الذي فيــه، والسالك متى لم

يمت عن نشأته التي فيها لم يمكنه التجاوز الى نشأة اخرى فوقها .

ومن نظر الى حال الانسان من اول تكّونه الى غاية نشوه ـ حيث كان أولا نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم جنيناً ، ثم طفلا ـ تيقّن أن بناء استكماله و بناء انتقاله الى حالة اخرى زواله عن الحالة الاولى ، فما لم يخلع عن ذاته كسوة صورة سابقة لم يتلبّس بكسوة صورة لاحقة، ومتى لم يمت عن نشأة لم يحي بحيوة ثانية .

* * *

ومنها: انه لو كان في ذاته امكان الترقي الى مشاهدة الحقائق الالهيّة و التفطن بالعلوم الربانية لكان بالغاً الى شيء منها في المدد المتطاولة والالوف (الايون ـ ن) الجمّة الغفيرة من الاحقاف والاعمار والادوار والاكوار التي مضت عليه مع كثرة الشواهد والايات الدالة على حقية وجود الباري الكريم الجواد، وكيفية صفاته وآثاره وحقيقة أسرار المبدء والمعاد ، وانتفاء التالي يدل على انتفاء المقدم .

أما الملازمة فواضحة واما انتفاء التالي : فلانّ أقل المراتب في معرفة المبدء من علم الافاق والايمان بقدرة الباري ووجوب عبوديته وامتثال أمره و نهيه، وأدنى المراتب في معرفة المعاد من علم الانفس الاذعان بوجود النشأة الباقية للانسان وفضيلته على سائر المكونات، ومعلوم ان هذا القدر من المعرفة لم يكن حاصلا له ولو على وجه التقليد والظن الحاصلين لاكثر العوام من أهل الاسلام .

* * *

ومنها: قوله تعالى: ※(استكبرت أم كنت من العالين)※ [٣٨/٧٥] فانه كاشف عن خسّة ذاته وقصور جوهره عن ان يكون من العالين ، وهم سكان

عالم التقديس وجواهر الملكوت العقلية، المرتفعة بحسب كمالهم العلمي عن سوافل عالم الغواشي المادية الموجبة للجهالة، فان بناء العلم والانكشاف على التجرد والخلاص عن اللواحق الغريبة، وتميّز الخبيث عن الطيب، وبناء الجهالة على التلبّس بالاغشية الظلمانية السفليّة .

فمن لم يكن بحسب جوهره وذاته من العالين - اي من جنس الملائكة العلويين - فلايصل الى مقامهم - لابالفعل ولابالقوة - فان التعليم والتهذيب لايظهران الا ماهو كامن في جبلّة الشخص وذاته .

فهذه وجوه دالة على كون الشيطان ممنوع الذات والجبلة عن الاهتداء بطريق الحق والارتقاء على عالم الملكوت، مطرود الماهية عن الوصول الى اقليم النور والنعيم ، محترق الطبيعة بنار الحرمان والبعد في أسفل دركة الجحيم .

* * *

ومنها: انه خالف اجماع الملائكة في سجود آدم، وهذا دالّ على غاية خباثة باطنه وسوء فطرته حيث استبدّ برأيه واستنكف عن الموافقة مع أهل الله واخوان التجريد واولياء الله .

ومنها: انه خاطبه الله خطاب الامتحان بجوهر ذاته، ليظهر به حجة الله عليه واستحقاقيّة اللعن والبعد وقال: *(مامنعك الا تسجد اذ أمرتك)*[١٢/٧] فلو كان ذا بصيرة لقال: «منعني تقديرك وقضاؤك ومشيئتك الازلية» فلماكان أعمى بالعين التي ترى أحكام الله وتقديره وهويّته، بصيراً بالعين التي ترى انانيته، فقال: «أنا خير منه» اي: منعني خيريتي منه أن أسجد لمن هوأدنى.

* * *

ومنها: استدلاله في مقابلة النص على خيرية ذاته بقوله : *(خلقتني من

نار وخلقته من طين)*[١٢/٧] يعني: النار علوية نورانية لطيفة، والطين سفلي ظلماني كثيف، فهي خير منه، فأخطأ اللعين في الجواب، وفى الاستدلال، و القياس من وجوه :

وقد قررنا خطائه في الجواب واما فى القياس: فأحد الوجوه انا لوسلمنا ان النار أفضل وأشرف وأعلى من الطين من حيث الظاهر والصورة، لكن من حيث الحقيقة والغاية الطين أفضل وأشرف ، لان من خواص الطين الأنبات والنشو والنمو، ولهذا السر كان يعلق الروح بـه ليصير قابلا للترقي، والنار من خاصيتها الاحراق والافناء .

كه آدم را زظلمت صد مدد شد * زنور ابليس ملعون ابد شد

وثانيها: ان في الطين ازوبة وامساكاً، فاذا استفاد الروح منه بالتربية هذه الخاصية يصير ممسكاً للفيض الالهي ، اذ لم يكن ممسكاً فى عالم الارواح، و لهذا السر كان آدم مسجوداً للملائكة ، وفى النار خاصية الاتلاف وهو ضد الامساك .

وثالثها:انه مركب من الماء والتراب، والماء مطية الحياة لقوله تعالى: و من الماء كل شيء حي، والتراب مطية النفس النباتية واذا امتزجا يتولد النفس الحيوانية، وهى الروح الحيواني وهومطية الروح الانسانية للمناسبة الروحية بينهما، وفى النار ضد هذا من الاهلاك والافساد .

هذا مع أن شرف مسجودية آدم وفضيلته على ساجديـه لم يكن بمجرد خواصه الطينية التى هي جهة القبول والصلاحية، ـ وان تشرفت طينته بشرف التخمير من غير واسطة لقوله تعالى: *(مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي)* [٧٥/٣٨] و كقوله صلى الله عليه وآله: «خمّر طينة آدم بيده أربعين صباحاً»ـ وانما كانت فضيلته عليهم لاختصاصه بنفخ الروح المشرف بالاضافة الى الحضرة

فيه من غير واسطة، كما قال تعالى: *(ونفخت فيه من روحي)*[١٥/٢٩] و لاختصاصه بالتجلي فيه عند نفخ الروح كما في قوله صلى الله عليه وآله: «ان الله خلق آدم فتجلى فيه» وقد مر ان الملعون خلط بين جهة المادة وجهة الصورة، وشرافة آدم بصفة الانسانية وصورته الذاتية .

ولهذا السر ماأمر الله الملائكة بالسجود بعد تسوية قالب آدم من الطين بل أمرهم به بعد نفخ الروح فيه، كماقال تعالى: *(اني خالق بشراً من طين فاذا سويّته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)*[٣٨/٧٢] وذلك لان آدم بعد أن نفخ فيه الروح صار مستعداً للتجلي لما حصل فيه من لطافة الروح و نورانيته التي يستحق بها للتجلي، ومن امساك الطين الذي يقبل الفيض الالهي مسكة عند التجلي، فاستحق سجود الملائكة لانه صار قلبه كعبة حقيقية.

تفهم انشاه الله وتغتنم وتنتفع بـه ، ولاتكونن كالشيطان أعمى القلب عن مطالعة هذه الحقائق، والمتكبر عن الايمان بها فتخرج عن جنّة هذه المعارف وروضة هذه العواطف، وتخاطب بقوله تعالى : *(فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين)*[٧/١٣].

* * *

ومنها: كفره، لقوله تعالى: *(وكان من الكافرين)* [٢/٣٤]والكفر عين الجهل .

واختلف المفسرون والفقهاء في أن كفره أهو قبل الاباء عن السجدة أم به ؟ وفيه قولان :

الأول: انه كان ابليس عند اشتغاله بالعبادة منافقاً كافراً، وفي هذا وجهان:

أحدهما: حكى محمد بن عبدالكريم الشهرستاني فى أول كتاب «الملل و النحل» عن شارح الاناجيل الاربعة ـ وهي المذكورة فى التوراة متفرقة على

شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود ـ : قال ابليس: «اني أسلم أن لي الهاً هو خالقي وموجدي، وهو خالق الخلق، لكن لي على حكمة الله اسؤلة سبعة :

أحدها: ماالحكمة في خلق الكافر لاسيما وقد كان عالماً بأن الكافر لايستوجب عند خلقه الا الالم؟ .

الثاني: ماالفائدة في التكليف، مع انه لايعود اليه نفع ولاضر، وكل ما يعود على المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف ؟

الثالث: هب انه كلفني بمعرفته وطاعته، فلم ذا كلفني السجود لادم ؟

الرابع: ثم لما عصيته في ترك السجود لادم لعنني وأوجب عقابي، مع انه لافائدة له ولالغيره فيه، ولي أعظم الضرر ؟

الخامس: لم مكنني في الدخول في الجنة ووسوسة آدم ؟

السادس: لمّا فعل ذلك فلم مكنني من اغوائهم واضلالهم ؟

السابع: لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك فلم أمهلني؟ ومعلوم ان العالم لو كان خالياً عن الشر لكان ذلك خيراً ؟ » .

قال شارح الأناجيل: فاوحى الله تعالى اليه من سرادقات الجلال والكبرياء «ياابليس انك ماعرفتني، ولوعرفتني لعلمت انه لااعتراض علي في شيء من أفعالي، فاني انا الله لااله الا أنا، لا اسئل عما أفعل» (١) .

واعلم انه لواجتمع الاولون والاخرون من الخلائق لم يجدوا عن هذه الشبه مخلصاً من اسكات الجاحد المجادل البحّاث الا بهذا الجواب الالهي على ان لكل من هذه الشبهات جواباً برهانيّاً حقاً مبتنياً على الاصول الصحيحة العرفانيّة والمقدمات الحقّة اليقينية .

---

١ ـ ملخص مما جاء في المقدمة الثالثة من كتاب الملل والنحل .

الوجه الثاني: قول أصحاب الموافات وهو ان الايمان يوجب استحقاق الثواب الدائم والكفر يوجب استحقاق العقاب الدائم، والجمع بينهما محال والقول بالاحباط باطل، فلم يبق الا أن يقال ان هذا الفرض محال ، وشرط حصول الايمان في وقت أن لايصدر الكفر عنه بعده، فاذا كانت الخاتمة على الكفر علمنا ان الذي يصدر عنه أولا ماكان ايمانـاً، وعلى هذا شواهد اخرى طويناذكرها ، لانه يؤدي الى التطويل، وفيما ذكرنا كفايـة للمتأمل المهتدي سواء السبيل .

قوله سبحانه :

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلايعقلون. [٦٨]

قرىء «ننكسه»من «التنكيس»و«ننكسه» من«الانكاس» وقرىء «افلاتعقلون» بالتاء والياء .

وفي الاية اشارة الى أن الانسان كلما أمعن في السنّ نكس قواه البهيميّة والسبعية، وأخذت البنية في الذبول والخلقة في النقصان ، وشرعت الصفات الهيئات الباطنية في التأكد والرسوخ، وابتدأت أحوال الضمائر والبواطن في الانكشاف والظهور وقد جاء أشراط الساعة للقيامـة الصغرى ، وبرز علامات السعادة والشقاوة لذوي البصائر العقلية، أفلاتعقلون أيها العاقلون .

أوماتستحيون من استبطائكم هجوم الموت التداءاً برعاع الغافلين الذين لاينظرون الاصيحة واحدة تأخذهم وهم يخصـّمون، فلايستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون، فتأتيهم الامراض نذيراً من الموت فلاينزجرون ، ويأتيهم الشيب رسولا منه فلايعتبرون، فياحسرة على العباد مايأتيهم من رسول الاكانوا به يستهزئون! .

أفيظنون انهم فى الدنيا خالدون؟ أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون ؟ أم يحسبون ان الموتي الذين سافروا من عندهم فهم معدومون؟ كلا، ان كل لما جميع لدينا محضرون، ولكن مايأتيهم من آية من آيات ربهم الاكانوا عنها معرضين، وذلك لانا جعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لايبصرون، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون.

اشـارة اخرى

لماذكر فى الاية السابقة نفى استطاعة الرجوع للاشقياء الى الفطرة الاصلية التي كانت لهم بالطمس والمسخ، وان كانا اكثر الذين (الناس ـ ن) ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا، وهم كانوا لغاية الحمق والجهالة والغرور يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ويتمنون آخر الامر ومنتهى العمر حين انكسار قواهم وقصور دواعيهم الجسمانية، وظهور أسباب المذلة والهوان، وأشراط ساعة الموت و الحرمان ، الرجوع الى اول العمر وحين أوان القابلية والاستعداد قبل افناء الالات، وصرفها فى غير ماخلق الله لاجله وكلف به العباد، وتحسّر وتأسف على تضييعها لغير طائل وصرفها من غير حاصل، قائلا: (١)

نهاية اقدام العقـول عقال * وأكثر سعي العالميـن ضلال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا * سوى أن جمعنا فيه قيـل وقال
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا * وحـاصل دنيانا أذى ووبال

وكثيراً ما بعض الكفار يتمنّون الرجوع الى حالة الصبوية ـ بل الترابية ـ عند ظهور أهوال القيامة وشدائد الساعة عليهم ،كما فى قوله تعالى:*(ويقول

١ـ الابيات منسوبة الى فخر الدين عمر الرازى.

الكافر ياليتني كنت تراباً﴾ [٧٨/٤٠] فأشار الى دفع هذا التمنّي ، ونفي هذا الوسواس ، وكشف فساد هذا التشهي الفاسد، واستقباح هذا التصوف البارد بعد الاربعين .

يعني : متى لم يتيسّر لهم قبل انطماس عيونهم القلبية وانمساخ صورتهم الباطنية ادراك علم التوحيد وملاحظة عالم المعاد ، والسعي في طريق العبودية لادراك شواهد الربوبية، فبعد زوال الاستعداد وفساد أكثر القوى والالات ، وانتكاس الخلقة من أعلى درجة الاعتدال والاستواء الى أدنى رتبة الاعوجاج والانحناء، وانقلاب نور الحواس من غاية الاشتعال والذكاء الى غاية الخمود والانطفاء، أنّى يتصور لهم الشروع فى طلب الاهتداء وسلوك سبيل الله بهذه القوى ، فمن مضت عليه أدوار السنين وعمّره الله الى أربعين او خمسين من غاية أشده المعنوى أخذت خلقته في الذبول والانحلال، وقواها في الانتكاس والاضمحلال .

وذلك لان لكل أجل كتاباً ولكل مدة وفصل من فصول العمر خاصية فى ظهور الاثار ، فسن الطفولية لحصول أصل الخلقة وحدوث القوى ، وسنّ الشباب لاستعمال القوى والاعضاء وصرفها فى سبيل الله وطلب الكمال، وسن الكهولة لظهور آثار التحصيل والتثبّت بالقول الثابت والتحقق بحقائق الايمان وسن الشيخوخة لافاضة نور المعارف على المستعدين والقيام على مسند الافادة والارشاد، فالأول « قوة »، والثاني « استعداد » ، والثالث « كمال » و « تمام » والرابع « فوق التمام » .

وهذه المراتب كما يتصور فى السعادة وهو صيرورة الانسان من جملة الملائكة ،كذا يتصور في الشقاوة وهو صيرورة الانسان اما من جملة الشياطين ـ ان كان الغالب على نفسه الجربزة والمكر وطلب العلو والاستكبار ـ اومن جملة

أنواع البهائم والسباع ـ ان كان الغالب على نفسه طلب الشهوة والغضب و الصفات المشعّبة عن هاتين الصفتين ـ فيحشر على صورة حيوان غلبت على جوهر ذاته صفات ذلك الحيوان كما مر مراراً .

وعلى أي تقدير اذا استحكم الباطن وقويت النفس وخرجت من حد القوة الى حد الفعلية في أى صفة وجودية وصورة باطنية توجهت النفس توجهاً فطرياً الى عالم الاخرة، وأعرضت عن استعمال القوى، فأخذت الخلقة في الانتكاس، والأعضاء في الاندراس شيئاً فشيئاً الى أن يحلّ الاجل.

اشاره اخرى

لما كانت النفس في أول الخلقة ممنوة بتدبير البدن وتحصيل مقدار المادة لان المادة الحاصلة بالتوليد من فضل خلقة الوالد لم يكن أولا على مقدار لائق بحال الشخص المولود، فلامحالة وجب على النفس مما اودعه الله فيها وغرز في جبلتها أن يشتغل أولا باكمال المادة قبل الاشتغال بكمالها، لتوقف كمالها على استعمالها اياها ، فاستكمل أولا صورتها الحسية، واشتعل أنوار حواسها الظاهرة، وبلغ أشدها الصوري، وهو وقت نكاحها الجسماني .

ألا ترى أن الطبيعة من وقت الطفولية الى هذا الحد لا يفرغ عن تحصيل المادة وايراد ما يزداد في الاقطار زائداً على البدل المتحلل من البدن، لضعف الاعضاء ونقصان القوى وشدة الحاجة الى النمو والتصلب، فانغمست عند ذلك في البدن، مستعملة للطبيعة في ذلك، فلم ينفتح بصيرتها ولم يشتغل نور فطرتها ولم يتبيّن رشدها الا وقت بلوغ أشدها المعنوي ـ وهو سن الاربعين ـ كما اشير اليه بقوله تعالى : *(حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي)* [١٥/٤٦] .

وذلك أوان نكاحها العقلي مع أبكار أفكار المعارف الاخروية ، التي لم يطمثهن انس قبلهم ولاجان ، وزمان استحقاقها لدفع أموالها العلمية الموروثة من الاباء العقلية والامهات النفسية، المشار اليها بقوله تعالى: *(حتى اذابلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم)* [٤/٦] .

فلما قربت الالات من حد كمالها و وصلت الى ما يصلح لاستعمالها في تصرفاتها ، وانتقص الاحتياج الى ما يزيد في أقطارها ، فتفرغت الى تحصيل كمالها، فانفتحت بصيرة عقلها فظهرت أنوار فطرتهاواستعدادها، وتنبّهت عن نومها في مهدبدنها ، وتيقّظت عن سنة غفلتها ،وتفطنت بقدس جوهرها،فطلبت مركزها وغايتها لامرين، صلاحية الالات للاستعمال في الاستكمال ، وفراغها عن تكميل البدن بالاقبال لقلة الاشتغال .

لكنها مادام سن النموباقية وزيادة الالات في الكمية والقوة والشدة ممكنة ما توجهت بالكلية الى الجهة العلوية،وما تجردت لتحصيل الكمالات العقلية والمطالب الاخروية للاشتغال المذكور -وان قلّ- وذلك الى منتهى الثلاثين من العمر وهو أول سن وقوف القوى -كما تبين في علم الطب- .

فلما جاوزتها وأخذت في سن الوقوف، أقبلت - ان كانت من السعداء الى عالمها وأشرقت أنوار فطرتها، فاشتدت في طلب كمالها لوقوع الفراغ لها اليه، ورسخت فيها الهيئات العلمية والكمالات التجردية الشهودية.

وان كانت من الاشقياءاشتدت فيهانيران الشهوات ، ورسخت فيهاالهيئات الجهلية والسبعية والبهيمية ، وتوجهت ذاتها بحسب ماكسبت يديها الى مهوى السفليات، وكلما ضعفت آلاتها تضاعف شهوتها وحرصها في طلب اللذات ، وكلما نقصت جسميتها وانكسرت قواها قويت نفسانيتها واشتعلت نار قلبها و احترقت فتيلة طبعها، وكلما قصر عمرها طال ألمها، و كلما شاب بدنها شبت

هوى نفسها كما ورد في الحديث: «يشيب بن آدم، ويشب فيه خصلتان الحرص وطول الامل» (١) .

فقوله: «ومن نعمره ننكسه في الخلق» اشعار على أن من لم يتوجه الى طلب الاخرة ولم يسلك صراط الله العزيز الحميد بصرف الالات حين أشدها الصوري في طلب الحقائق والكمالات، بل سلك سبيل الطاغوت في الانهماك الى اللذات وصرفها في طلب الهوى والشهوات، فاذا تجاوز عمره حد الاربعين وأخذ خلقنا بدنه وأعضائه في الانتكاس والذبول، وشرعت قواه في النقصان، حان وقت ظهور النتائج عن مكامن غيب القلب، وآن زمان استضائة مشكوة القلب بنور معرفة الله من مصباح الروح ، اذ توقد فتيلة النفس من شرارة نار الهوى الكامنة في الطبيعة المنطفية قبل ذلك بالرطوبات الغريزية ، واحتطب المواد الشهوية، وانماخرجت من القوة الى الفعل بكثرة انفاخات الشهوية والغضبية فان لم يترسخ في القلب حب المعرفة وطلب الاخرة ورفض البدن وترك اللذة والزهد في الدنيا، فلايتصور بعد هذا استيناف طريق الاخرة، وابتداء نشو المعرفة عند بطلان الحواس وفقد الالات، وقد قيل: «من فقد حساً فقد علماً» و العود الى الفطرة الاصلية بعد عدمها، وقدقيل : «المعدوم لايعاد» .

وقوله: «أفلا تعقلون» يحتمل أن يكون معناه : أفلا تتدبرون في أن من قدر على كسر القوى الجسمانية للانسان واضعاف بنيته وأعضائه بالذبول والتحليل مع بقاء نفسه وذاته وتأكد صفاتها وأخلاقها وزيادة هيئاتها النفسانية و دواعيها الباطنية، فهو قادر على اعادتها في النشأة الثانية وبعثها ، فان تلك الامور من علامات وقوع الساعة ومقدماتها وأشراطها، كما يعرفه أهل الكشف واليقين- ان في هذا لبلاغاً لقوم عالمين .

---

١ ـ جاء بلفظ آخر في الخصال باب الاثنين : ١ /٧٣ .

قوله سبحانه :

وماعلمناهالشعروما ينبغي له ان هوالا ذكر وقرآن مبين[٦٩]

وهي ان جماعة من المشركين الجاهلين بأساليب كل طبقة من الكلام ، وبأحوال كل طائفة من اللئام والكرام، العاطلين عن التمييز بين ملفقات الهوى والشيطان، وبين ما أفاضه الله على أرواح أحبائه و أيدهم بنور منه وكتب على ألواح قلوبهم تعلّم الحق من العلم والايمان وعلّمهم مالم يكونوا يعلمون، لقوله: *(علّم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم)* [٩٦/٥] كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله : «انه شاعر» ـ وقيل : ان القائل « عقبة بن أبي معيط » ـ فقال سبحانه رداً عليهم وتسفيهاً لقولهم : «وما علمناه الشعر» اى : ليس مـا فاض على قلبه باذن الله من قبيل القياسات الشعرية، ولاما أجرى على لسانـه أشعاراً موزونة، وأين المعاني التى يتخيلها الشعراء ويتقولها الأدباء عن حقائق الايمان؟ وأين عبارات أهل النظم وأساليبهم عن بدائع ألفاظ القرآن ؟ ـ وما ينبغي لهـ اي : لايليق به الشعر ، لان مأخذ معارفه و منبـع مكاشفاته مفاتيح الغيب التي لايعلمها الا هو ، ومخزن معلوماته خزائن معرفة الله التي لاتنزل الا بقدرمعلوم بواسطة بعث ملائكة الله المقدسين عن تصرفات الوهم ، و الهوى ، و مأخذ المعاني الشعرية هومخزونات الوهم والخيال مما تستنبطها النفس منها بوسيلة تلفيقات المتخيلة ودعابات الوهم، فأين احدهما من الآخر ؟

وفي قوله: «وما ينبغي له» اشعار بأن شأنه أجل ومرتبته أعلى من أن يتصور منه ذلك، لأأنه لايتسهل له ذلك .

وقيل معناه : ما يتسهل له الشعر و ما كان يتزين له بيت شعر حتى انه اذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه منكسر ، كما روي عن الحسن أن رسول الله

صلى الله عليه وآله كان يتمثل بهذا البيت: «كفى الاسلام والشيب للمرءناهياً» فقال أبوبكر : « يا رسول الله انما قال الشاعر: «كفى الشيب و الاسلام للمرء ناهياً» .

أشهد أنك رسول الله، وما علمك الشعر وما ينبغي لك» .

وعن عايشة انها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتمثّل ببيت أخي بني قيس :

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا و يأتيك بالاخبار من لم تزود

فجعل يقول: «ويأتيك من لم تزود بالاخبار» فيقول أبو بكر : «ليس هكذا يا رسول الله» فيقول: «اني لست بشاعر وما ينبغي لي».

وقال صاحب الكشاف: «ما ينبغي له وما يصح له ولا يتطلب لـو طلبه، اي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل، كما جعلناه امياً لا يهتدى للخط ولا يحسنه، ليكون الحجة أثبت والشبهة أدحض» .

وعن الخليل : كان الشعر أحب الى رسول الله صلى الله عليه و آله من كثير من الكلام، ولكن لايتأتى له، وأما قوله صلى الله عليه وآله :

انا النبي لا كذب انا بن عبد المطلب

وقوله صلى الله عليه وآله :

هل أنت الا اصبع دميت و في سبيل الله ما لقيت

فقد قال قوم : ان هذا ليس بشعر، وقال آخرون انما هو اتفاق منه وليس بقصد الى قول الشعر، وما هو الا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به على السليقة من غير صنعة فيه ولا تكلف، الا انه اتفق ـ من غير قصد الى ذلك ولا التفات منه اليه ـ أن جاء موزونا ، كما يتفق في كثير من الانشائات والخطب والرسائل للفصحاء، بل كثيراً ما يتفق في محاورات الناس عبارات موزونة و

ألفاظ منظومة من غير قصد ولاخطور بالبال ـ لامن المتكلم ولامن السامع ـ انها شعر .

وذكر صاحب الكشاف ان الخليل ما كان يعد المشطور من الرجز شعراً.

كشف حال وتزييف مقال

هذه كلهاتكلفات مستغنى عنها، وتمحلات لاتعويل عليها، مبناه على الغفلة عن هذا المرام، وعدم تحصيل الغرض المسوق اليه الكلام ، وعدم التفطن بالجهة التي بها يشين صنعة الشعر ويذم الشاعر، وذلك لان المذموم من الشعر ليس الوزن والتقفية، ولامعانية الحقة التي فيها تأثيراً في النفس بالانذار والموعظة بل لعمري لحرى أن يعد سليقة الوزن من عداد الفضيلة لاالرذيلة ، و ظلا من ظلال الوحدة الجمعية كالعدالة ، و لائق بالمعاني الحقة أن يعد من الحكمة لاالوسوسة .

بل المذموم من الشعر التخييلات الكاذبة الباعثة على الرغبة والرهبة والمبالغات المهيجة للنفوس على الاقدام والاحجام من غير محافظة على الصدق والحقيقة واما الكلمات المشتملة على المقاصد الصحيحة الثابتة في ألفاظ منظومة من غير مبالغة تزيد على ما هي عليها ، ولاتمزيج لها بالتخيلات الباطلة فليست بضائرة

وكان الشعر عند الحكماء الاوائل مجرد كلام تخييلي مفيد للتخيل المحض من غير اشتراط وزن ولاقافية، وبهذا المعنى كان «اوميرس» معدوداً من الشعراء و كذا في اصطلاح المنطقيين احدى الصناعات الخمسة بلا شرط الوزن و التقفية .

نعم شأن النبي أجل من أن يلتفت ويتوجه الى تحصيل الوزن والقافية ،

كما انه أجل من أن يلتفت الى ازالة البيت عن نظمه الذيكان له ، وشيء من الروايتين المنقولتين مادل على أن النبي صلىاللهعليهوآله كان متعمداً فيتغيير النظم ، بلعلى أنه جرى علىلسانه غير النحو الذي قاله الشاعر ، فاذا اعترض عليه بذلك قال «اني لست بشاعر ومايبنغي لي» اي : ليس لى قصدالى صورة هذا المنظوم وسائر المنظومات ، بلالى معناه اذا كان حقاً ، وما ينبغي لي أن أكون شاعراً ، اي منشياً للمعاني المتخيلة الشعرية ، ولامتعمداً الى ملاحظة الأوزان والبحور والقوافي لجلالة شأني ورفعة مكاني عنه ، لانه حرم الله عليه الشعروجعله عاجزاً عنالاتيان به، بحيث لوأرادلم يتأت له ـ كما ذكره الخليل وغيره ـ حاشاه عن ذلك .

كيف والذوق السليم يحكم بأن القصور عن الاقتدار على انشاء الشعر وانشاده نقص في الفطرة ، فيستحيل على من كان في حاق الاعتدال الانساني وبحبوحة العدالة النفسانية من غيرانحراف واعوجاج أصلا .

واما علم الخط والسواد فيحتاج الى تعمل واكتساب وتكلف خارج عما فطره الله النفسعليه ، وكذا سائرالصناعاتالعملية الغيرالكمالية، المفتقرةالى معاونة الالات الخارجية ، وهـذه بخلاف العلوم الحقيقية والأخلاق الكريمة والنبوة والحكمة، فانها مع كونها كمالات نفسانية ليست مما يفتقرتحققها الى التعمّلات والاكتسابات كلالافتقار ، بل قد يتحقق بمحض الموهبة الربانية ، لانها ليست اموراً جسمانية متعلقة بالحركات والتعمّلات على سبيلالوجوب والاضطرار .

* * *

وبالجملة ـ الشعريطلق على معنيين :

أحدهما : الكلام المنظوم المعتبرفيه أحـد الاوزان العروضية و ترجيع

القوافي ، وهوقد يشتمل على الحكم والمواعظ ، وقد يشتمل على المجازفات الخيالية .

وثانيها : الكلام التخييلي المؤثرفي النفس بسطاً وقبضاً، الموقع لها ترغيباً وتنفيراً واقداماًواحجاماً، كما فيقولك : «الخمرياقوتةسيّالة» حيث يفيدالنفس ترغيباًكاملا فيالاقدام علىشربها مع ظهوركذبه ، وقولك : «العسل مرة مقيئة» ينفرالطبع عنتناوله ، مع العلم بأنه كذب، تنفراً موجباًللاحجام عنه، فالمذموم هوالثاني لاالاول مطلقاً بل القسم الثاني منه .

وعلىهذا يحمل ماورد فيالاخبار من ـ النهي عنانشاد الشعرفيالمساجد وفيالصيام ـ لاماكان في مدح أهل بيتالنبي عليه وعليهم السلام ـ وهومنشأتهجين الشعراء في قوله تعالى: *(والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم ترأنهم في كل واد يهيمون * وأنهم يقولون ما لايفعلون)* [٢٦/٢٢٤ ـ ٢٢٦] لان الغالب على أكثرهم انشاء الجزافيات المضلّة والمخيلات الوهمية الكاذبة ، ولهذا استثنى عنذلك بقوله:*(الاالذين آمنوا وعملواالصالحات وذكروا الله كثيراًوانتصروا من بعد ماظلموا)* [٢٦/٢٢٧] .

والشعراء المؤمنين الذين يكثرون ذكرالله وأحوال الاخرة والملكوت ، وغالب أشعارهم في توحيد الله والثناء عليه بمـا هو أهله ومستحقه والحكمة والموعظة الحسنة ، والمدح لرسول الله صلى الله عليه وآله واولياء أهل بيته وامتهالصالحين، ومالابأس به من المعاني التيلايتلطخونفيها بذنب ولايمزجون بشائنة وعيب ، وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهجوهم ،كما قال الله تعالى : *(لايحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم)* [٤/١٤٨].

وحق القول (الكلام ـ ن) فيه ان الشعرباب من الكلام الحسن ، فحسنه كحسن الكلام وقبحه كقبح الكلام ولقد كثر الله من الشعراء الذين كانوا من الفضلاء

الممدوحين والحكماء المقبولين بل الاولياء المرضيين .

والاول : كحسّان بن ثابت ، وكعب بن زهير ، وكعب مالك ، من الذين كانوا ينافحون عن رسول الله صلى اله عليه وآلله ويكافحون هجاة قريش .

والثاني : كابن فارض، والشيخين : أبي علي وأبي نصر ـ ثم الشيخين ـ شهاب الدين السهروردي ، ومحي الدين الاعرابي ـ ومن شعراء العجم: السنائي والعطار والمولوي والسعدي ونظرائهم .

وأما الثالث: فامام الكل في الكل أمير المؤمنين علي واولاده الاطيبين سلام الله عليهم أجمعين .

وعن كعب بن مالك : ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : « اهجهم فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل» وكان يقول ـ صلى الله عليه وآله ـ لحسان بن ثابت : « قل وروح القدس معك » .

* * *

ولما نفي الله تعالى أن يكون القرآن من جنس الشعر بالمعنى الذى مر ذكره قال : « ان هو الاذكر وقرآن مبين » يعني : ما هو الاذكر من الله يوعظ به الجن والانس ، كما قال : ﴿ ان هو الاذكر للعالمين ﴾ [١٢/١٠٤] وما هو الاكتاب سماوي يقرء في المعابد ، ويتلى في المساجد ، ويتبرك بتلاوته ، وينال الفوز بدراسته ، فيه شفاء للصدور ، ونجاة للنفوس ، ودواء للاسقام ، وهداية للانام ، ومزيل للاوهام ، ومصفاة للافهام ، ومصيدة للطيور السماوية، ومطردة للاغوال المضلة، ومرقاة الى السموات العلى ومنازل الروحانين ، و هو حبل من الله متين الى أعلى شواهق عليين ، كتاب مرقوم يشهده المقربون، فكم بينه وبين الشعر الذى هو من همزات الشياطين واوهام الموسوسين، وسلسلة من سلاسل المقيدين في مجالس أهل سجّين، وهو كتاب فيه دواوين الفجار الضالين المكذبين .

اشارة اخرى

في قوله تعالى: «ان هو الاذكر وقرآن مبين» اشارة الى قسمين من الاقسام الخمسة المشهورة من الكلام، وهما أشرف الصناعات المنطقية وخير الطرق العلمية، يعني : الحكمة والموعظة الحسنة. فانالذكر يعني به الخطابةالمفيدة للظن، والقرآن يعني به البرهان المفيدلليقين .

وذلك لان أحد قسمي البرهان ـ وهوالذي يعطي اللمّ ـ ما كان المفيد للتصديق، وهو الوسط في القياس علةلثبوت الحكم فيالخارج، أياتّصاف الموضوع بصفة كاتصاف الأنسان بالوجود، كما انه علة للعلم به وثبوته في النفس، فالمبرهن هيهنا من لاحظ ماهية العلة المعطية لوجود الشيء وجعلها مقدمة للوصول الى المطلوب .

هذا شأن الحكماء في اكتسابهم العلوم الانفعالية الارتسامية الذهنية، وأما العلوم الشهودية الاشراقية كما هو شأن الانبياء، فهي انما يحصل لهم بمشاهدة المبدء الفعّال وملاحظة العين الجمعي والعقل البسيط الذي هو فعّال الصور الفعلية الموجودة، وخلاق العلوم التفصيلية الاشراقية، وهو مفتاح خزائن الاشياء، المشار اليها بقوله : *(وان من شيء الا عندنا خزائنه)* [١٥/٢١] و حقيقة القرآن عند أهل الله بحسب المعنى هو هذا العقل البسيط، وهومفتاح المفاتيحالغيبية المشار اليهـا في قوله : *(و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو)* [٦/٥٩] .

فقد ثبت ان القرآن من جهة المعنى المعقول للنبي صلى الله عليه وآله و سلم أشرف ضروب البرهان واكسير سعادة الانسان وأما الاقسام الثلاثةالاخيرة

ـ وهي الجدل والشعر والمغالطة ـ فلايفيد شيء منها اليقيـن ولا الظن الا في قسم من الجدل ، وهو الذي يؤول اما الى البرهان أو الخطابة ، ولهذا أضافه الله اليهما في قوله : *(ادع الى سبيل ربـك بالحكمة والموعظـة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن)*[١٦/١٢٥] وهى المجادلة التى ترجع الىأحدهما مع عموم اعتراف الخلائق فيه المعتبر فى مطلقة .

واما هيهنا لمبعدها من أقسام كتاب الله الذي فيـه جوامع الكلم واصول الحكم، لماعرفت من ان الفائدة فيها من حيث هي مجادلة ليست تكميل النفوس بانفرادها مع قطع النظر عن الهيئة المدنيّة الجمعية، وانما المقصود الاصلي من الانظار العلمية هوتكميل جواهر النفوس بحسب ذواتها وفيما بينها وبين الله مع قطع النظر عن النسب والأوضاع المنقطعة آخر الامر، لقوله تعالى: *(فاذا نفخ في الصور فلاأنساب بينهم يومئذ ولايتسائلون)*[٢٣/١٠١] وفي الحديث: «كل نسب منقطع الانسبي » .

وأماالشعر: فلماعرفت من أن مداره على الاكاذيب ومن ثمة قيل: «أحسن الشعر أكذبه» .

وأما المغالطة: فالفائدة فيها تغليط الغير أوالاحتراز عن تغليطه، ومرتبـة النبي صلىالله عليه وآله وسلم ينافي الاول ويتعاظم عن الثانى ، فيستحيل أن يكونالنازل عليه شعراً أومغالطـة، فبقي أن يكون النازل من الاقسام الثلاثـة الباقية، كما دل عليه قوله: *(ادع الى سبيل ربك)* ـ الاية ـ [١٦/١٢٥].

وأما الانحصار المستفاد من هذه الاية فيالايتين، فلما عرفت من رجوع الجدل بحسب الذات الى أحدهما، فلامنافات بين الاثنين، والدليـل على ان الجدل من حيث هو جدل ليس مما له دخل فى حصول الهدايـة العلميّة و تكميل النفوس الادمية ـ بل ليس الغرض فيها شيء الا غلبة الخصم و الظفر

على العدو، وهو يشبه الحرب «والحرب خدعة» وليس صناعة برأسه ولاعلم ولا أدب، وينبهك عليه مشاهدة مايعرض لاهله والمشتغلين به ، لا على وجه الضرورة ، من الحيرة والدهشة والشكوك والظنون والعداوة والبغضاء بينهم مثل مايعرض لاهل صناعة الجدل، فشكّك الماضي منهم الاتي، وطعن اللاحق منهم السابق، كقوله تعالى: *(كلما دخلت امة لعنت اختها)*[٣٨/٧].

والعلة الموجبة لذلك امور شتى ، أعظمها انهم ربما يكونون مقلدين فى اصول يجادلون فيه من المذاهب فينظرون فى الفروع ، ومن يكون مقلّداً في الاصل كيف يمكنه ان يكون محققاً في الفروع ؟ ومن يكون ذاهباً الى الاصل بالتقليد لقائد يقوده كمن يقود أعمى في ليل مظلم، متى يكون ناظراً الى الفرع بعين البصيرة المستضيئة بنور الله ؟ .

وخصلة اخرى ان أكثرهم ربماجادل فينصر المذاهب لاعلى سبيل الورع والتدين، ولكن على سبيل التعصّب والغرض النفساني وحب العشيرة والقوم فيعمى عن الحق ويضل عن الصواب.

* * *

واعلم انه ليس من طائفة يتعاطى العلم والادب والكلام شرّ على العلماء ولا أضرّ على الانبياء ولا أشد عداوة لاهل الدين ولا أفسد للعقول السليمة للمسلمين من كلام هؤلاء المجادلة وخصوماتهم فى الاراء والمذاهب .

وذلك ان كانوا في زمان الانبياء فهم الذين يطالبونهم بالمعجزات و يعارضونهم بالخصومات، مثل ماقالوا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: *(لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً)* ـ الاية ـ [٩٠/١٧] وقالوا لنوح *(وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادى الرأى)*[٢٧/١١] وهم الذين كانوا اذا مروا بالمؤمنين يتغامزون ، وهم الذين أخبر عنهم في هذه السورة

بقوله: *(مايأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون)* وبقوله: *(اذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالـوا أنؤمن كما آمن السفهاء)*[١٣/٢] وفى ذلك آيات كثيرة من هذا الباب، وقال الله تعالى في ذمّهم وتوبيخهم: *(ماضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون)*[٥٨/٤٣] فهذه حال من كان منهم فى زمان الانبياء، وأما اذا كانوا في غير زمانهم، فهم الذين يجادلون أهل الدين و الورع بالشبهات، وينبذون كتب الأنبياء وراء ظهورهم، يفرغون الى المذاهب والاراء بعقولهم الناقصة وفطانتهم البتراء، ويضعون لمذاهبهم قياسات متناقضة واحتجاجات مموّهة، ويعارضون عقولا سليمة من الاحداث والعامة فيغيّرون فطرهم الاصلية، ويضلّونهم عن سنن الحق وسواء السبيل، ويحرّفون الكلم عن مواضعها، ويميلون طبايع أهل الديانات النبوية عن موضوعات الشرايع الناموسيّة .

وانك تجد فيهم من له جودة عبارة، وفصاحة بيان، وسحر كلام مايقدر أن يصوّر بالوصف البليغ الحق فيصورة الباطل، والباطل فى صورة الحق، و هو مع ذلك جاهل القلب ميّت الروح عن فهم حقائق الاشياء، بعيد الذهن عن درك المعارف، كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان يقول: «أخوف ما أخاف على امتي منافق القلب عليم اللسان غير حكيم القلب يغيرهم بفصاحة بيانه ويضلهم بجهله وقلة معرفته» .

و تجد فيهم من يجادل ويحتج ويناظر ، و كلامـه ينقض بعضه بعضاً ولا يتفطن ولايحس بذلك، فاذا تنبّه عليه لم يشعر به، وربما يصلح فاسده بما هو أفسد وأسخف وأسقط من الاول .

وتجد فيهم الرجل العاقل (الغافل ـ ن) المحصل، الركين فى اشياء كثيرة من امور الدنيا وزينة أهلها، وفى علوم جزئية مثل الطب والبيطرة والنجوم و

النحو واللغة وغيرها، فاذا فتّشت اعتقاده فيما هو أهم واولى من امور دينه و أحوال مذهبه، وجدت رأيه واعتقاده في تلك الامور أسخف وأقبح من رأى كثير من الجهال والصبيان والعلة في ذلك أسباب شتى:

منها: شدة تعصّبه فيما يعتقده تقليداً وافتخاراً من غير بصيرة ، واخرى اعجابه بنفسه في اعتقاده، واخرى اعتقاده باصول خفي عليه خطاؤه فيها، وهي ظاهرة الشناعة في فروعها ، فهو يلتزم تلك الشناعات في الفروع مخافة أن ينتقض عليه الاصول، ويطلب لها وجوه المراوغة من الزام الحجة تارة بالشغب وتارة بالتمويه وتارة بالمراوغة فيروغ كالثعلب عن الجواب والاقرار بالحق ويأنف أن يقول: «لاأدري» و«الله ورسوله أعلم» اقتداء بأدب الله كما قال: *(وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله)* [٤٢/١٠] فقال : *(ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)* [٤/٨٣] وقال: *(الىّ مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون)*[٣/٥٥] وآيات كثيرة في مثل هذا المعنى ولكن من هؤلاء من يحتج ويقول : معنى «الرجوع الى الله» اي: الى ثوابه.

قوله سبحانه :

لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين [٧٠].

قرىء بالتاء والياء كلاهما على صيغة الافعال ، فعلى الاول يكون المنذر هو الرسول، وعلى الثاني يكون المنذر امّا الله بالقرآن ، أوالقرآن نفسه، و قرىء ولتنذر ولينذر من «نذر به» اذا علمه .

لما حقق الله ماهية ماأنزل الله على رسوله بأن حصره في قسمين هما أشرف أقسام الكلام ، لان التقسيم باب من التعريف ـ وهوضم قيود متخالفة الى المقسم

ليحصل بانضمام كل قيد اليه ماهية قسم منه وحده ـ أراد أن يبيّن غاية المنزل اذالحقائق قدتعرف بغاياتها ايضاً كماتعرف بقيودها وأجزائها ، فبيّن الفائدة فيه فذكرأن الفايدة فيه أمران: انذار المؤمنين وايجاب كلمة العذاب على المنافقين .

مكاشفة

تحقيق الآية يستدعي اشارات :

الاولى في معنى «الحي» هيهنا :

ان «الحيوة» حياتان : حيوة الجسد وحيوة النفس، أماحيوة الجسد: فهي «النفس» بعينها، لان بالنفس يتحرك ويحس وينموو يتغذي ، وأماحيوة النفس فهي قوة نورية بهايهتدى النفس الى ادراك المعارف الحقة الألهية ، التي توجب بقاؤها أبداً سرمداً مخلداً .

وتحقيق ذلك ان ماهيةَ الانسان لما كان مجموعة من بنية جسمانية ونفس روحانية ، وهما جوهران متضادان في الاحول الذاتية ، متبائنان في الصفات الاصلية مشتركان في الافعال العارضة والآثار الزائدة ، فصار حيوة كل منهما شيئاً آخر ، واحدى الحيوتين ـ وهي الدنيوية ـ لايحتمل البقاء والدوام ، لان الحس والحركة مثاران (منشآن ـ ن) للتغير والدثور ، لان قوامها بالتجدد والانفعال والتأثر والحركة، واما الحيوة الاخروية فهي باقية دائمة ، لان العقل والابداع الذين فيهابازاء الحس والحركة في الحيوة الحيوانية لايحتملان العدم والانقطاع ـ كما تقرر في مقامه ـ .

ولكل من الحيوتين قوة واستعداد وكمال، فالقوة في الحيوة الحسية كماللمني،

والاستعداد فيها كماللجنين مادام كونه في مضيق الرحم ، والكمال كما للمولود وأماالقوة في الحيوة الملكوتية فكمالكل نفس انسانية في أوائل درجتها ومبدء فطرتها التي فطرالله الناس عليها قبل أن يتغير اوينحرف ، وأما الاستعداد فكما لارواح أهل الايمان والتقوى مادامو ا في مضيق رحم الدنيا ومشيمة الابدان قبل خروجهم من حفرة القبورالى سعة عالم الاخرة والنشور ، والجنة التى عرضها السموات والارض، وأما الكمال فكما ـ لاهل المعرفة عند قيام الساعة عليهم ـ سواء قامت على غيرهم أم لا ـ .

قال الجنيد ـ قدس سره ـ في هذه الاية : «الحي من يكون حيوته بحيوة خالقه ، لامن يكون حيوته ببقاء هيكله، ومن يكون بقائه ببقاء نفسه فانه ميت وقت حيوته ، ومن كان حيوته بربه كان حيوته عندوفاته ، لانه يصل بذلك الى رتبة الحيوة الاصلية» ـ انتهى قوله .

الاشارة الثانية

في أن لكل من هاتين الحيوتين افتقاراً ـ في الخروج من القوة الى الفعل ومن النقص الى الكمال ـ الى أغذية وأدوية معينة

أماأغذية الحيوانات الدنيوية وأدويتها فمعلومة لكل أحد ، وقدتقع الحاجة في معرفة بعض الادوية وتمييزها ، والفرق بين ضارها ونافعها ، وترياقها النافع وسمها الناقع الى الاطباء والبيطارين .

وأما أغذية الارواح الاخروية وأدويتها فأغذيتها المعارف القرآنية والعلوم الربانية ، وأدويتها النافعة المواعظ الخطابية والآداب الدينية والاعمال الشرعية . والمهلكات هي الجهل بالمعارف الايمانية واكتساب ذمائم الاخلاق ، والاطباء العارفون بمنافع الاغذية والادوية الروحانية ومضار السموم القاتلة المهلكة

الشيطانية هم الانبياء ثم الاولياء والعلماء الراسخون في العلم .

الاشارة الثالثة

لما ثبت أن الانسان جملة مجموعة فلاجرم صار أفعال الخلق ما داموا في الدنيا متباثنة متضادة ، فصاركل أحد من حيث بدنه الجسماني الارضي مريداً للبقاء في الدنيا متمنّيا للخلودفيها مخلداً في الارض ، ومن أجل نفسه الروحانية طالباً للذات الاخرة متمنّياً لحصول المعارف ، وهكذا أكثر امورهم متبائنة متضادة ، كالعلم والجهل ، والجود والبخل ، والنفع والضر، والخير والشر ، وماشاكلها من الاخلاق والافعال والأقاويل المتضادات والاراء المتناقضات .

والاختلافات الواقعة في المذاهب والاراء، كلها منشعبة من هاتين الجهتين في الانسان، وقلّ من الناس من يتجرد فيه احداهما عن الاخرى ، بحيث لا يشوبها أصلا .

فان الصفات المختصة بالجسد المجرد، هوانه جوهر ظلماني جسمانيّ مركّب، وطبايع ممتزجة مفسد مستحيل راجع الى العناصر بعد انحلاله و ترك استعمال النفس اياه، حتى أن حياته الحسيّة نور من أنوار النفس وقعت عليه فيحيي به البدن، ألا ان هذه الحيوة مركب الروح الالهي الشريف الذي هونور من أنوار الله المعنوية، وشعلة ملكوتيّة حاصلة في فتيلة النور الحسي والحيوة الحيوانية، بسبب النفخ الالهي بوساطة نافخ هوملك مقدس اسمه «اسرافيل» وشأنه تصوير الصور العقلية باذن‌الله وانشاء الحيوة الثانية المخلدة باذن رب الصور المجردة .

واما الصفات المختصة بالنفس فهي انها جوهر روحانيّة سماوية نورانية حية بالذات بالحيوة الاولوية فعلا وبالحيوة الاخروية قوة ، علامة بالقوّة،

قابلة للتقديس، فعالـة في الاجسام بالالة ومستعملة للالات، ومتـممة للاجسام الحيوانية والنباتية الى وقت معلوم، ثم انها تاركة لها ومفارقة اياها وراجعـة الى عنصرها ومعدنها ومبدئها ومعادها كما كانت بدءاً، امّا بربح وغبطـة و سرور أوبندامة وخسران وحسرة، اما مشرقة ناضرة الى ربها ناظرة، أومظلمة مكدرة منكوسة معلقة معذبة لقوله تعالى: *(كما بدأكم تعودون *فريقاًهدى وفريقاً حق عليهم الضلالة)*[٧/ ٣٠] وقوله : *(كما بدأنـا اول خلق نعيده وعداً علينا اناكنا فاعلين)*[٢١/ ١٠٤] وقالسبحانه: *(أفحسبتم انماخلقناكم عبثاً وانكم الينا لاترجعون)* [٢٣/ ١١٥] .

وكفى بهذا أيها الاخ المسكين زجراً ووعيداً وتوبيخاً وتهديداً ، فتذكر الموت ومفارقة الروح انكنت من أهل الذكر والانذار متنبهاً من نوم الغفلة ومنبعثاً من قبرالجهالة حيّاً بروح المعرفة، واعيذك أن تكون من الذين ذمهم الله بقوله : *(لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها اولئك كالانعام بلهم أضل)* [٧/ ١٧٩] .

ولما تبين ان أكثر امور الانسان مثنوية متضادة من جهة انه جملةمجموعة من جوهرين متباثنين حصلا من اقليمين، صار لكل منهما حيوة يتوقف بقائها على أغذية وأشربة مخصوصة، ولكل منهما قنية، وصارت القنية نوعين اثنين ـ جسمانيةكالمال ومتاع الدنيا، وروحانية كالعلم والدين ـ وانما معدن العلم والدين هوالذكر الحكيم والقرآن المبيـن، ولهذا قال : *(ان هو الا ذكر و قرآن مبين * لينذر من كان حياً)*[٣٦/ ٦٩] اي بالحيوة الروحانية الأخروية وكما ان بالمال يتمكن الانسان من تنـاول اللذات ـ من الاكل و الشرب فى الحيوة الدنيا ـ فهكذا بقوة العلمواليقين يصل الى الأغذية والأشربةالروحانية وبالعلم يضيء النفوس ويطهرة ويكمل ويصح، كما أن بالاكل والشربينمى

الجسد ويزيد ويسمن .

وماورد في هذا الباب من الاحاديث والاخبار كثيرة :

منها: مارواه أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليني عن سليم بن قيس، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: منهومان لايشبعان، طالب دنيا وطالب علم(١) وفي رواية اخرى: «منهوم العلم ومنهوم المال»(٢) ومنها: مارواه عن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: روحوا أنفسكم ببديع الحكمة، فانها تكل كما تكل الابدان(٣) .

وقال بعض الحكماء: أليس الرجل اذا منع عنه الطعام والشراب يموت؟ قالوا: بلى قال: كذلك القلوب اذا منع عن الحكمة والعلم ثلاثة أيام تموت.

* * *

ولماكان هذا هكذا صارت المجالس اثنين ، مجلس الأكل والشرب و اللهو واللعب، ولذّات جسمانيّة من لحوم الحيوان ونبات الارض، لصلاح الجسد وحيوته الفانية وزيادة لذاتها وشهوتها، ومجلس للعلم والحكمة وسماع روحاني، فيها قوة للنفوس وقرة للاعين ولذة للارواح التي لاتبيد جواهرها ولاتنقطع حيوتها وسرورها ولذتها وشهوتها في الدار الاخرة ، كما في قوله تعالى: *(فيها ماتشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون)*[٤٣/٧١] .

الاشارة الرابعة

الكفر هو الاحتجاب والكافرون هم المحجوبون عن الله تعالى، لقوله

١ـ الكافي : فضل العلم ، باب المستأكل بعلمه : ١/ ٤٦ .

٢ـ الخصال: باب الاثنين: ١/ ٥٣.

٣ـ الكافي: باب النوادر من كتاب فضل العلم: ١/ ٤٨ .

تعالى : *(كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)* [١٥/٨٣] و سبب كفرهم وحجابهم أمران : اما غلبة حب الدنيا واستيلاء القوى البدنية الحسية ، و اما غلبة الهوى واستيلاءالقوى النفسانية الشيطانية وانحرافها وضلالها عن الهدى.

فالكفارهم أهل الاغترار، فمنهم من غرتهم الحيوة الدنيا ومنهم من غرهم بالله الغرور .

أما الذين غرتهم الحيوة الدنيا فهم أهل الحرص والشهوة ، فلغاية ميلهم الى اللذات العاجلة وحرصهم الى اقتناء المال و اكتساب الشهوات صاروا محجوبين عن فهم القرآن ومعانيه ،دون ألفاظه ومبانية ، وعن ادراك امور الاخرة وأحوال المبدء والمعاد، والعلم بالمفارقات والربوبيات، فانكبوا عن الطريق وحرموا عن الجدوى، جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم .

وأما الذين غرهم بالله الغرور - اي الهوى و الشيطان والقياس الفاسد - فهم الذين حادوا عن الطريق وانحرفوا عن الحق بواسطة مرض قلوبهم وانحراف طبايعهم عن الصراط المستقيم، واعوجاج نفوسهم عن درك المعارف بالبراهين النيّرة والايات الربانية ، وانما سبب انحرافهم عن الحق وحيدهم عن الصراط أحد الامرين: اما تعصب الاباء وتقليد الاسلاف، واما الاستبداد بالرأي الفاسد والفكر الكاسد، وكل ذلك يوجب العمى في القلب .

وهذا القسم من الكفارهم «المنافقون» وهم من أهل القهر الالهي لاينجع فيهم الانذار ولاخلاص لاحدهم من النار.

والقرآن مع كونه شفاء للصدر ونجاة عن الاسقام والترياق الاكبر لدفع السموم لاينفع في ازالة هذا الداء المهلك، و لاينجع في قطع هذا المرض المزمن القاتل ، ولافي دفع هذا السم الناقع*(كذلك حقت كلمة ربك على

الذين فسقوا انهم لايؤمنون)*[١٠/٣٣] *(وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم أصحاب النار)* [٤٠/٦] بل الأنذار بالقرآن والاشعار بآيات الله و التعليم بالكتاب والحكمة يزيدهم شراً ووبالا، ويضاعف فيهم جهلا وضلالا ، ويحق عليهم عذاباً ونكالا، ولهذا قال: «لينذر من كان حيّاً و يحق القول على الكافرين» .

فما هو سبب الهداية والانذار لقوم فهو بعينه سبب نزول كلمة العذاب على قوم آخر من الكفار *(يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به الا الفاسقين * الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) [٢/٢٧] ـ الاية ـ

* * *

واما القسم الاخير من الكافرين فيمكن ازالة مرضهم ودفع غرورهم بهذا القرآن ، لان منشأ كفرهم واحتجابهم ليس قوة نفسانية غير قابلة للتأثر والانفعال ـلكونها قاسية كالحجارة او أشد قسوةـ بل منشأها شهوة الطبع ومحبة الدنيا والشهوات امور انفعالية قابلة للزوال والدثور، وأكثر اغترارهم بالدنيا ولذاتها لاجل الشكوك، وشكوكهم يرجع الى أن قالوا : «هذه نقد ، والنقد خير من النسية ، فيكون الدنيا خيراً من الاخرة» او قالوا: «اليقين خير من الشك، ولذات الدنيا يقينية، ولذات الاخرة مشكوك فيها، وكذا اللذة الحسية يقينية، و اللذة العقلية بلقاء الله أمر مشكوك فيه، والعاقل لايترك اليقين بالشك».

وهذه اوهام فاسدة وأقيسة باطلة، وعلاج المغرور بها امـا البرهان وامـا التصديق بمجرد الايمان بما أخبر الله تعالى من قوله :*(وما عند الله خير و أبقى)* [٢٨/ ٦٠] *(وللاخرة خير لك من الاولى)*[٩٣/٤]*(وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور)*[٣/١٨٥]*(ولاتغرنكم الحيوة الدنيا)*[٣١/٣٣]و قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك طوائف من الكفار ، فقلدوه و

آمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان، ومنهم من قال: «نشدتك بالله أبعثك الله رسولاً»؟ فكان يقول : «نعم» فيصدق .

وهذا ايمان العامة ، وهذا بمنزلة تصديق الصبي والده في أن حضور المكتب خير من حضور الملعب مع أنه لايدري وجه كونه خيراً، واما المعرفة بالبرهان فهو أن يعرف وجه فساد القياس الأول بفساد احدى مقدمتيه ، وان كانت الاخرى صحيحة ، فان قوله : «النقد خير من النسية» محل التلبس، فانه لو كانت بين النقد والنسية مماثلة في القدر والمقصود فالنقد خير من النسية والافلا .

وأما القياس الثاني ـ وهو أكثر فساداً من الأول لان كلا أصليه باطل،أما قوله : «اليقين خير من الشك» انما يصح في صورة التساوي والا فلا،أولاترى أن التاجر في تعبه على يقين وفي ربحه على شك، ومع ذلك يترك الراحة اليقينية طلباً للربح المشكوك فيه، وكذا المتفقه في اجتهاده على يقين وفي ادراكه رتبة العلم على شك، ولهذا أمثلة كثيرة .

وأما أصله الاخر وهو: «ان الاخرة شك» فهو ايضاً خطاء ، بل ذلك يقين عند المؤمنين ، وليقينه مدركان :

احدهما الايمان والتصديق تقليداً للانبياء والاولياء وذلك ايضاً يزيل الجهل والغرور وهو مدرك عوام أهل الاسلام،وأكثر الخلق اطمأنوا به كما تطمئن نفوس المرضى الى تصديق قول الأطباء الحذاق، وهذا القدر من الايمان كاف لجملة الخلق متى لم تتغير فطرتهم الاصلية ، كما لاحد صنفي الكفار من المنافقين الاشرار .

والقرآن كما يشتمل على البراهين العقلية التى يكمل بها العلماء الاحياء بالفعل ـ وهم أهل البرهان والكشف ـ كذا يشتمل على ما ينتفع به من كان معتقداً قول الانبياء والاولياء سلام الله عليهم بعد السماع منهم ، وهم أهل الحيوة

الاخرة بالقوة ـ سواء حصل لهم استعداد قريب كجملة المؤمنين المعتقدين بالله واليوم الاخر ، الجازمين بصدق دعوى الرسول، المتابعين للائمة بعده ـ او لم يحصل، ولكن من شأنهم أن يحصل لهم الاعتقاد اليقيني، فهذا القدر من الايمان والاعتقاد الجازم باليوم الاخر، الذي لجملة أهل الايمان يكفي للحث على العمل لاجل الاخرة والعبادة لله، وصرف نعمه فيما خلقها لاجله، ليستمدوا بذلك لليقين ،وهو المعنى بالحيوة الاخروية بالفعل ، لقوله :*(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)* [١٥/٩٩] .

وأما المدرك الثاني للمعرفة الموجب لبرد اليقين فهو اما الوحي للانبياء او الالهام للاولياء ، ولاتظن ان معرفة النبي صلى الله عليه وآله لامر المبدء و المعاد او لامور الدين تقليد لجبرئيل بالسماع منه، كما ان معرفتك تقليد له ، حتى يكون معرفتك كمعرفته وانما يختلف المقلد فقط ـ هيهات ـ فان التقليد ليس بمعرفة ، بل هو اعتقاد صحيح او فاسد، والانبياء عارفون بالله وآياته ،و معنى معرفتهم انهم كشف لهم حقيقة الاشياء كما هي عليها ، فشاهدوها بالبصيرة الباطنية اوضح مما يشاهده الناس بالحواس،وذلك بأن ينكشف لهم عن حقيقة الروح وهو سلم المعارف وانه من أمر الله ، ليس المراد به معنى يقابل النهى ولا المراد به الشأن والشيء ـ حتى يعم الموجودات كلها ـ بل العالم عالمان: «عالم الامر» و «عالم الخلق» ولله الامر والخلق ، فالاجسام ذوات المقادير و الكمّيات من عالم الخلق ،لانه عبارة عن التقدير، وكل موجود منزه عن الكمية فهو من عالم الامر ، وشرح معرفة الروح مما لارخصة في ذكره ، لاستضرار أكثر الخلق بسماعه كاستضرار المزكوم بشم رائحة الورد، بل كاستضرار الجعل بشم رائحة المسك، لاكاستضرار عين الخفاش برؤية الشمس .

فمن عرف سر الروح فقد عرف نفسه، واذا عرف نفسه عرف ما فوقه من

المفارقات، حتى تنتهي معرفتها الى معرفة الحق الاول ، فيعـرف أن الجميع مقهورون تحت أشعة نوره الأبهر وكبريائه الانور، واذا علم نفسه وربه علم انه أمر رباني بطبعه وفطرته وذاته ، وانه في العالم الجسماني غريب ، وان هبوطه اليه لم يكن بمقتضى طبعه، بل بكره، لاجل أمر عارض غريب من ذاته ورد على أبيه آدم أولا وعبّر عنه بالمعصية ، وهي التي حطّته عن الجنة التي هي أليـق به بمقتضى ذاته ، فانها في جوار ربه، وانه أمر رباني ، وحنينه الى جوار الرب تعالى له طبعي ذاتي، فيشتاق الى طلب الاخرة الى أن يصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته، فينسى عند ذلك نفسه وذاته .

ومهما فعل ذلك فقد ظلم نفسه واستحق الطرد والبعد ، اذ قيل له : *(ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئك هم الفاسقون)* [٥٩/١٩] أي الخارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحقاقهم .

وانفتاح هذا الباب من سر القلب الي عالم الملكوت يسمى « معرفة » و « ولاية » ويسمى صاحبه « ولياً » و« عارفاً» وهي مبادي مقامات الانبياء. وآخر مقامات الاولياء أول مقامات الانبياء سلام الله عليهم .

* * *

وهذه اشارات الى أسرار يهتز لاستنشاق روائحها العشاق الالهيون ، و يشمئز من سماع ألفاظها المغترون والقاصرون ، فانها تضرهم كما تضر رياح الورد بالجعل، وكما تبهر الشمس أبصار الخفافيش .

فاذا تمهّدت وتحققت لك أسرارهـا و أغوارها يظهـر عليك ان لفظي « الايمان » و « الحيوة القلبية » كالمترادفين في لغة القرآن وفي اصطلاح حامليه كما عند أهل الله وأبناء الحقيقة، وكذا « الموت القلبي » و« الكفر » يجريان مجرى المترادفين، واطلاق « الحي » على المؤمن و « الميت » على الكافر على

وجه يشعر بأن جهتي الحيوة والموت هما الايمان والكفر والمعرفة والجهل، شايع كثير في الايات والاحاديث، وقد مر أن الحيوة لها مراتب بحسب القوة والاستعداد ، وكذا الموت الذي يقابلها ، وما من نفس الا وقد كان في اصل الفطرة حيّاً بالقوة قبل أن تبطل استعداده، فكل من في وجه الارض اماأموات غير أحيـاء ـ وهم الكفار الجاحدون، حيث بطل استعدادهم للحيـوة القلبية بالجحود والانكار والتمـرد والاستكبار ـ واما مرضى ـ وهم أكثر الخلق ـ على تفاوت جهلهم ومـرضهم ، واما أصحاء ـ وهم العلماء بالله والمـؤمنون حقاً ـ لكنهم ماداموا في الدنيا قبل قيام القيامة عليهم بمنزلة الاجنة في بطون امهاتهم، وفي مشيمة البدن بمنزلة الجنين في مشيمة الرحم .

* * *

والقرآن ليس شفاء للاموات لعدم السمع والبصر الباطنيين ، الذين هما بابان لفهم المعارف لهم ، وبطلان القلب الحقيقي الذي هو المشعر الالهـي عنهم، كما قال تعالى: *(انك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء)*[٢٧ / ٨٠] وكقوله : *(ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصمّ ولو كانوا لايعقلون * ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لايبصرون)* [١٠/٤٢ ـ ٤٣] .

فقد نبّه الله تعالى لنبيه النذير المنذر صلى الله عليه وآله على أن أصحاب (أهل ـ ن) الحجاب الكلي سلب عنهم السمع الباطني الذى هو غاية السمع الحسي ـ وهو فهم المقاصد وتعقّل المطالب ـ وكذا نبّه على أنهم لايبصرون من الرجال الالهيين الا بقدر مايراه بصر الدواب والانعام من الصور والاشكال وهيئات الاجسام .

وقـال ايضاً في غير موضع من القرآن في حق المنسلخين عن الفطـرة

الانسانية «صم، بكم، عمي» سلب ادراك المعارف من طريق السمع عنهم، وسلب معرفةالرجال وأولياءالله من باب البصر عنهم، وكذا سلب عنهمالفطرة الانسانية واستعدادالحيوةالبقائيةالاخروية ،كما أفصح الله عن انحطاطدرجتهم عما كانوا ونزول رتبتهم عما فطروا عليه بقوله : *(اولئك كالانعام بل هم أضل)*[٧/١٧٩]،وقالأيضاً: *(ولاتكونوا كالذينقالوا سمعناوهملايسمعون* ان شر الدواب عندالله الصم البكم الذين لايعقلون)* [٨/٢٢] وقال فيالنعي عليهم والتصريح بموتهم ميتة الجاهلة : *(أموات غير أحياء وما يشعرونأيان يبعثون)* [١٦/٢١] .

واذا ثبت ان الكفار والمنافقين فقدت عنهمآلة السمعوالبصر وجدوا هما و ماتت قلوبهم فلايجديهم سماع القرآن ظاهراً ولادراسة الكتاب والحديث رواية بلادراية ، فقدثبت انالقرآن لايشفيعليلهم ولايروى غليلهم ، لانهمأهل الحجاب ، الذين حقّتعليهمكلمة العذاب ، وغلقت عليهم الابواب ، وهو معنيقوله : «ويحق القول على الكافرين»كما قال: *(ان الذين حقّت عليهم كلمة ربك لايؤمنون *ولوجاءتهمكلآية)* [١٠/٩٦] وقال ايضاً *(ولوعلم الله فيهم خيراً لاسمعهمولوأسمعهم لتولوا وهم معرضون)* [٨/٢٣] .

* * *

واعلم ان حال أكثر المتظاهرين بالايمان عند التحقيق هذا الحال ـ وان كانوا من جملة المعدودين عند الناس من أهل الفضلوالكمال ـ كما مضىمن قوله تعالى في صدر هذه السورة «لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون» فانمجرد الاطلاع على ظاهرالعربية من اللغة والنحووالصرف والعلومالجزئية وكذا حفظ الاقوالفيالحرام والحلال وصنعة المباحثة والقيلوالقال ، وصنعة الكلام بالمجادلة من غير بصيرة بحقيقة الحال لايرتقي به الانسان عن درجة

الجهال والارذال ، ولايرتفع الى رتبة السعداء والمقربين من الحق المتعال ، ولايهتدي بحقائق القرآن والآيات ، بل يزيده شراً وبالاوجحوداً واستكباراً عن سماع ماهوالحق ، اللهم الابالقلب السليم عن الافات المهلكة والامراض النفسانية كمامرت الاشارة اليه غير مرة ، ودل عليه قوله تعالى : *(وننزل من القرآن ماهوشفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين الاخساراً)* [١٧/٨٢] .

فقدبقي كون القرآن منذراً لمن كان حياً،اي قابلا للحيوة الاخروية ، مستعداً لفهم المعارف الالهية ،مؤمناً بالله واليوم الآخرـ ولو بالسماع والتسليم من غير انحراف عن سنن الحق وحيدعن الصراط المستقيم ، سواءكان صحيح القلب بريئاً عن المعاصي مطلقاً ، اومريضاً لكن غير مزمن المرض ولاالمكذب للطبيب وهم الاولياء والحكماء .

فالدنيا بمنزلة دارالشفاء والعلماء الربانيونهم الاطباء ،والقرآن هوالدواء والحكمة التي بها تقع الشفاء ـ والاعراض عنه هوالسم المهلك ـ الموجب للشفاء *(ومن أظلم ممن ذكّر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ماقدمت يداه انّا جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذاً أبداً)* [١٨/٥٧].

والنفوس الساذجة الغيرالكاملة في العلم والعمل ، هم المرضى ، القابلون للتداوي، المستعدون للصحة والحيوة الكاملة ، والنفوس الجاهلة الشقية الغير السليمة ـ انكانت لهم فطانة بتراء وجهل مشفوع بالاعتقاد،واعتقاد تقليدي مركب بالنفاق والعنادـهم المرضى الغير القابلين للعلاج، بل يزيد فيهم المرض يوماً فيوماً ،كماقال الله تعالى : *(في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم)* [٢/١٠] .

وهؤلاء هم الذين كانوا مستعدين في الاصل للحيوة ، قابلين للنور، ولكن

احتجبوا بالرين المستفاد من اكتساب الرذائـل وارتكاب الخطيئات ومزاولة المكائد الشيطانية وطلب الترفعات الباطلة ، حتى رسخت الهيئات الفاسقة في صفحة باطنهم ، وتـراكمت الملكات المظلمة على مرآة قلوبهم ، كما قـال تعالى : *(كلابل ران على قلوبهم ماكانوايكسبون)* [١٤/٨٣] .

فلاتقبل التصفية والتطهير بعد ذلك لتراكم ظلمتهم وعينية نجاستهم ،كما قال: *(وماكان لنفس أنتؤمن الاباذنالله ويجعل الرجس على الذين لايعقلون)* [١٠٠/١٠] وذلك لكونها كثيرةالتعلق بالدنيا،متعلقة الوجودبأجسادها وأبدانها الغالب عليها القوة الشهوية والغضبية مثل الكلب والخنزير، والدنيادارالنجاسة وطالبها الانجاس وطالبة الأرجاس ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الدنيا جيفة وطالبها كلاب» وورد ايضاً في الحديث :«الدنيا ملعونة ملعون مافيها» (١)

وان لم يكونوا ذا فطانة وعقل ولااعتقاد صادق اوكاذب فهم اماالمطرودون والمبعدون طبعاً من أهل الحجاب ، او المستضعفون من النساء والولدان .

فالاول هم الاموات المعزولون عن الخطاب ، المختوم على قلوبهم أزلا، كما قال : *(ولقدذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس)* [١٧٩/٧] فالقرآن لاينذرهم كمالاينذرالقسم الاول،الاأن المانع فيأحدهما وهم المنافقون وجودى ـ وهو المرض المزمن ـ وفي الثاني وهم المطرودون عدمي ، وهو الموت ـ وقد أخبرالله تعالىعن نفي قبول الانذارعن أحدهما بقوله: *(كذلكحقّت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لايؤمنون)* [٣٣/١٠] وعن نفيه عن الثاني بقوله:*(وماتغنيالايات والنذرعنقوملايؤمنون)* [١٠١/١٠]وقوله : *(الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لايستطيعون سمعا)* [١٠١/١٨] .

وأما المستضعفون فهم غير معلوم العاقبة لايعلم حالهم الاالله .

---

١ ـ الجامع الصغير : ١٧/٢ .

فهذا ماحضرني الان في بيان هذه الاية ، والله أعلم بحقائق آياته وأسرار كلماته .

قوله سبحانه :

أولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون . [٧١]

ثم أعاد الكلام الى ذكر شواهد التوحيد وآيات الربوبية، فقال : أو لم يروا أنا خلقنا لهم ـ اى : لاجل وجودهم ، اولاجل انتفاعهم ـ مما عملت أيدينا ـ اى : مما تولينا خلقه بابداعنا وانشائنا من غير مشاركة أحد ولااعانة معين فيه ، لبدايع الفطرة وشواهد الحكمة فيها التي لايصح أن يقدر عليها الاهو .

و«اليد» في اللغة يطلق على معان: منها الجارحة المخصوصة ، ومنها النعمة ـ يقال : لفلان يد بيضاء ـ ومنها القوة ـ يقال : فلان تلقى قولي باليدين ، اي بالقوة والتقبل ـ ومنها تحقيق الاضافة ،كما في قول الشاعر (١) :

دعوت لما نابني مسوراً * فلبّى فلبّي يدى مسور

وانما ثنّاه لتحقيق المبالغة في الاضافة الى مسور، ويقولون : «هذا ماجنت يداك» وهو المعنى في الاية، واذا قال رجل : «عملت هذا بيدي» دل ذلك على انفراده بعمله من غير أن يكله الى غيره ، وهو المعنى في الاية .

وفي الكشاف : « عمل الايدي استعارة من عمل من يعملون بالايدى ».

قلت: فعلى هذا كان قوله :«مما عملت أيدينا» موضع«مما عملنا بالايدى» .

و«الانعام» هي الابل والبقر والغنم ـ فهم لها مالكون ـ ولو لم نخلقها لما ملكوها ولما انتفعوا بها وبألبانها وركوب ظهورها ولحومها ، اي : خلقناها

---

١ ـ البيت في جامع الشواهد .

لاجلهم فملـكناها اياهم ، فهم متصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم، وقيل: فهم لها ضابطون قاهرون لم نخلقها وحشيّة نافرة منهم لايقدرون على ضبطها، بل مسخرة مذللة ، من قول الشاعر :

أصبحت لاأحمل السلاح ولا * أملك رأس البعير ان نفرا

اي لا: أضبطه .

تبيان كلامي وبرهان حكمي

قد تقرر عند كبراء الحكماء واولياء المعرفة والايقان ،وأهل النسك والايمان ان وجود الانسان هو غاية ايجاد المكونات العنصرية من الجماد والنبات والحيوان لان الغاية في كل موجود حادث هو الوصول الى كمال ثان له والبلوغ الى ما هو أشرف، فالكمال الثاني للجسم العنصري هو الصورة التركيبية التي للجماد الحافظة له عن التبدد والانحلال والفساد ، وكمال مرتبة المعادن هي النفس النباتية المفيدة زيادة في الاقطار وتوليد الامثال ، وكمال النبات هي النفس الحيوانية المفيدة للحس والحركة بالاختيار ، وكمال الحيوان هـو البلوغ الى درجة الانسان ، فالانسان كمال العالم العنصرى وثمرته وغايته ، ولايلزم مما ذكرناه أن يكون كل جماد ونبات وحيوان ممكن الوصول الى ماهو فوقه امكاناً وقوعياً استعدادياً ، بخصوص تعيّنه الخاص الشخصي اوالنوعي ، بل اللازم منه ذلـك بحسب مطلق طبيعته الواقعة في وسط من اوساط حدود التوجهات الى غاية الوجود ومطلق وجوده ، الواقع في مرتبة من مراتب القرب والبعد من خلاق الخير والجود اذا لم يكن له حجاب من تعيّنه ووجوده، بل لابد في توجهه الى مرتبة تكون فوقه وانتقاله الى درجة اخرى وتطور بطور آخر ، من انزعاج في وجوده وقبول تأثير ولين وانكسار سورة وقلة تمنّـع وشدة افتقار .

أولا ترى ان العناصر مالم ينكسر قوتـها وسورة كيفيتها حتى كادت أن يفنى وينفسد ويتعرى عن كسوة الصورة، لم يترحم الباري عليها بافاضة وجود مستأنف واعطاء كسوة جديدة ، وكذا الحبوب والبذور المدفونة في الارض، مالم يتعذب بصحبة المخالط الضدّ حتى كادت تنفسد لم تحصل فيه قوة النماء ولم تنخط من طور الجماديّة الى نشأة النبات .

وكذا ليس كل جسد نباتي قابلا لصورة الحيوان التام، بل ما مكث في جهنم المعدة مدة الانهضام، ثم سلك المسالك الضيقة في العروق والمسام، و سعى فى خدمة الله وعمارة كعبة القلب الصورى الصنوبري وبيت الله الحرام، حتى يصير سعيه مشكوراً وذنبه مغفوراً ، وأعطاه الله صورة الحس والحركة وأحياه بالحيوة الحسيّة .

وكذا ليس كل حيوان يقبل النفس الناطقة التى من شأنها ادراك المعرفة واليقين، والوصول الى عالم الاخرة يوم الدين ، بل الذى مضت عليه أيام و شهور محبـوساً فى جهنم المعدة، مسجوناً بسجن الرحم ومضيق المشيـمة، معذباً بيد مالك الطبيعة ، مقيّداً بقيود سدنة القوى الاربعة الهاضمة وزبانيـة القوى التسعة عشر الحيوانيّة، شارباً شراب الحميم، متغذياً بدم الحيض الحار الاسود، متلطّخاً بالافرات والاوراث مصلّياً بنار الحرارة الغريزية ـ وهكذا ـ الى أن يأذن الله له في الدخول الى عالم النعيم الانساني، وجنّة المشتهيات النفسانيّة، وكرمه بكرامة الصورة الادميّة، المحمولة في بر الجسمانيّات و بحر الروحانيات، المرزوقة من طيبات الكلمات الحكميّة والعقلية، المفضلة على كثير من المخلوقات، كقوله: ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات و فضّلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيـلا﴾ [١٧/٧٠].

وهكذا الانسان لا يستعد لنفخ الروح الالهي القابل للخلافة الالهيّة و مسجوديّة الملائكة العلويّة والسفلية مالم يرتض بالرياضات النفسانيّة، ولم يتهذب بالتهذيبات العقلية، ولم يمتحن بالمحن الشديدة، والتكاليف الشرعيّة والآداب النبوية ـ من الصيام والقيام وغيرها، وتكثير الاوراد والدعوات ، و مواصلة الاذكار والتسبيحات طول الليالي والانهار ـ وهكذا حتى مضت عليه مدة مديدة من الشهور والسنين ، وبلغ أوان بلوغه الحقيقي الباطني الى قرب أربعين، وهكذا يتطور من طور الى طور حتى بلغ الى مالم يمكن وصفه مما لاعين رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

والمقصود ان خلقة المكّونات من البسائط والمركبات ـ كما دلّت عليه هذه الاية وكثير من الايات ـ لاجل ماهيّة الانسان ووجوده الفائق على سائر المخلوقات على الوجه الذي مر بيانه ، وقد أشرنا الى أن المتحرك الى غاية ، مادام كونه متحركاً اليها، يجب ان يكون أمراً بالقوّة، شبيهاً بالعدم، تحقيقاً لمعنى الحركة ، وتحت هذا أسرار لطيفة يختص فهمه لمن وفق له .

اشارة قرآنية

اعلم ان قوله: «مما عملت أيدينا» معناه كما ذكره صاحب الكشاف عملنا بالايدى، وذلك لما حقق أن المؤثر الحقيقي في خلق الموجودات هو البارى سبحانه، والوسائط مسخّرة لقدرته، سواء كانت ملائكة علويّة أوسفلية، أو كانت أجراماً سماوية اوأرضية ، اذ ليس لشيء منها رتبة الانشاء والايجاد اللهم الا ان يراد بالعمل معنى التحريك والاعداد باذن الله المعطي الجواد .

وروح اليد ومعناه الاصلي ليس منحصراً في الجارحة المخصوصة التي اعتاد أهل اللغة بفهمها عند اطلاق لفظ «اليد» بل الواسطة الطبيعيّة بين القدرة

على القبض والبسط ومتعلقها ـ سواء كانت اموراً جسمانياً من عظم ولحم و رباط وعصب اولم يكن ، فكما ان ذات الله وصفاتـه لا يشبه ذوات الخلق و صفاتهم، فكذلك كل مانسب اليه من اليد، واليمين، والقلم، واللوح، والكتابة والرق المنشور، والبيت المعمور، والعرش، والكرسي ـ أما سمعت ان متاع البيت يشبه رب البيت .

فكما ان ذاته لايشبه الذوات ، فـ« يد الله » لايشبه الايدى ، ولا قلمه يشبه الاقلام، ولا خطّه سائر الخطوط، فليس الله في ذاتـه يمكن أن يكون بجسم ولا في مكان ـ بخلاف غيره ـ ولا يكون يده من لحم وعظم ودم ـ بخلاف سائر الايدى ـ وكذا لايكون قلمه من قصب ولا لوحه من خشب ومن توقف فى تنزيه بعض الامور الالهيّة دون بعض ، ويؤمن ببعض ويكفر بما ورائه ، فهو كالمخنّث بين فحولة التنزيه وانوثة التشبيه، مذبذباً بين اثبات هذا ونفي ذلك لاالى هؤلاء ولا الى هؤلاء، فكيف ينزه ذاته وصفاته عن مشاركة الاجسام وصفاتها، ولم ينزه يده وقلمه عنها؟ او كيف يؤمن بذاته وصفاته ويكفر بيده وقلمه رأساً ؟

فان كنت فهمت من معنى الصفات ما يوجب الانفعال اللائق بالاجساد ، ومـن معنى الاستواء على العرش ما يوجب الافتقار والاعتماد ، فكن حنبلياً محضاً ومشبّهياً مطلقاً ،كما يقال : « كن يهودياً صرفاً والا فلاتلعب بالتوراة».

وان كنت فهمت من معاني الصفات ما ينحفظ معها التقديس والوحـدة المحضة، ومن الاستواء على العرش معنى الاستيلاء المعنوى عليه والتمكن في الالهيّة وظهور الرحمانية به فكن منزهاً صرفاً ومقدساً فحـلا في كل الامور الالهية .

فـاذا كنت مؤمناً بجميع ما ورد في الايات ، مقدساً للباري عـن وصمة

الجسمانيات ، فتيقّن أن الايدى العمالة لله هي الوسائط العقلية والنفسية، من الملائكة السماوية والارضية، الموكلة بخلق مواد الحيوانات، من الجماد و النبات، فبتعديلها صورالحيوانات في مواد النطف منقوشة ، وبتقويمها بسائط الاشكال على بسيط الهيولى مفروشة .

تفريع شهودى

«كلتا يدي الرحمان يمين» *(يد الله فوق أيديهم)*[۱۰/٤۸] *(والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه)* [٦۷/۳۹] ومن انكشف له معرفة ذات الله وتقديسه عن وصمة الاشتراك والامكان، وتنزيه صفاته الحقيقية عن شوب التكثّر والنقصان، وتمجيد صفاته الفعلية العملية عن القصور والحدثان فينكشف له ان معنى القدرة الالهية ليس كالقدرة التي في الحيوان ـ وهي القسمة المتساوية طرفاها، المفتقرة الى الداعي والرجحان ـ وينكشف له أن يمينه ليس كالأيمان .

فاذا علم معرفة الذات والصفة والقدرة واليد، يظهر له ان الشمس والقمر والكواكب والافلاك والمطروالغيم والهواء والماء والارض، وكل ما يحصل منه وجود الحيوان من مواد النطف والاركان، كلها مسخّرات بيمينه وفي قبضة قدرته تسخّر القلم في يد الكاتب، فاذا علم ذلك انصرف عنه الشيطان وخنس لان توحيده عن مزج الشرك مقدس، ووجه قلبه متوجه الى فاطر السموات و الارض حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين .

اشارة اخرى

في كيفية خلقة الحيوان مماعملته أيدي الرحمان

قدمرت الاشارة مناسابقاً الى أن طينة الانسان وحصته الحيوانية انما قبضتها و عملتها ملائكةالله ، وبهذا الاعتبار توفته رسل الله ، فلنبين كيفية خلقة الحيوان مماعملته أيدي الرحمان ، سواء كان مما هو داخل مملكة الانسان وأجزاء هذا القوام، اوممامّلكه اللهله من الدواب والانعام، وذلله وسخره للحمل والركوب له وللزينة وغيرها من أغراض عالم الاجسام ، ليحصل لك الاطلاع على أفعال بعض ملائكةالله السفلية الموكلة بعالم الحيوان بل الانسان المقبوضةالمسخرة لملائكة اخرى علوية مطوية تحت أيدي قدرة الله الرحمان ، ليمكنك الشكرو الحمد على نعمه المتعلقة بقوام حيوة الدنيا ، المتوقفة عليها أسباب معيشتك الاخرى ، ومقدمات سفرك الى الله وقدومك بين يديه من مركبك وزادك ، وانما مركبك البدن والقوى ، و زاد سفرك الذى لاجله خلقت العلم ، والتقوى ، و أسباب ماخلقه الله وهيّألك من أجناس هذا العالم كالشجر والدواب والانعام .

فمن نعم الله عليك الملائكة الموكلة ببدنك و بما هو تحت تصرفك من الانعام و العبيد فيما يرجع الى الاكل و الغذاء ، و يتوقف عليه الحيوان في الحدوث والبقاء ، فان كل جزء من أجزاء بدنك -بل من أجزاء كل حيوان ونبات- لايتغذى الا بأن يوكل به سبعة من الملائكة - هو أقل - الى عشر ، الى مائة الى ماوراء ذلك .

وبيانه ان معنى الغذاء أن يقوم جزء من الغذاء مكان جزء قدتلف من بدنك لاستيلاء الحرارات المحللات عليه ، وهي الغريزية والاسطقسية الداخلتان ،

والشمسية والتحريكية الخارجتان ، وحرارة الهواء المطيفة بك، وذلك الغذاء جسم نباتي اوحيواني يصير دماً في آخر الامر، ثم يصير لحماً وعظماً وعصباً، وهولايتحرك من مكانه بنفسه ، ولايتغير في حاله بنفسه ، ومجرد الطبع لايكفي في تردده في جهاته وأطواره ،كما ان البر بنفسه لايصيرطحيناً ثم عجيناً ثم خبزاً مستديراً مطبوخاًالابصناع كثيرة ، فكذلك الدم لايصير لحماًوعظماًوعروقاً وعصباً الابصناع في الباطن هم الملائكة ، كما ان الصناع في الظاهرهم أهل البلد .

وقدأسبغ الله عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلاينبغي أن تغفلعن نعمهالباطنة وتجحدها ، فنقول : لابد أولا من ملك يجذب الغذاء ويقبض طينة الخلقة الى جوار اللحم والعظم ، لما علمت أن الغذاء لايتحرك بنفسه ، بل بمحرك غائب عن البصر، ثم لابدمن ملك اخريمسك الغذاء فيجواره حتى يتغيرلان الاستحالة حركة ، وكلحركة انما وقعت فيزمان ، ثم لابد منثالث يخلع عنه صورة الدم ، ومن رابع يكسوه صورة اللحم والعظم اوالعصب ، ومن خامس يدفع الفضل الفاضل من حاجة الغذاء ، ومن سادس يلصق ما اكتسى بصورة العظم بالعظم حتى لايكون منفصلا ، ولابدمن سابع يرعى المقادير في الالصاق .

شك وتحقيق

فان قلت : فهلا فوضت هذه الأفعال الى ملك واحد ، ولم افتقرت الى سبعة أملاك ، والحنطة ايضاً تحتاج الى من يطحن أولا ، ثم الى من يميزعنه النخالة ويدفع عنه الفضالة ثانياً ، ثم الى من يصب عليه الماء ثالثاً ، ثم الى من يعجن رابعاً ، ثم الى من يقطعه كرات مدوراتخامساً ، ثم الى من يرققها دوائر عريضة و رغفانا مستديرة سادساً ، ثم الىمن يلصقها بالتنور سابعاً ، فهلا

كانت أفعال الملائكة باطناً كافعال الانس ظاهراً ؟

فاعلم ان خلقة الملائكة تخالف خلقة الانس، ما من واحد الا وهو وحداني الصفة، ليس فيه خلط وتركيب، فلايكون لكل واحد الا فعل واحد، واليه اشارة بقوله : *(وما منّا الا له مقام معلوم)* [٣٧/١٦٤] نعم ربما يصدر منه اذا كان علوياً أفعال متعددة باستخدام وسائط مسخرة مقهورة له بجهات متعددة ترتقي الى جهة واحدة .

وتحقيق ذلك موكول الى علم آخر، به يعلم النظم والترتيب بين ملائكة الله العلوية والسفلية، ولذلك ليس بينهم تنافس وتقابل ولاتفاخر، بل مثالهم في تعيين ماهية كل واحد وفعله مثال الحواس الخمس، فان البصر لايزاحم السمع ولايشاركه في ادراك الاصوات، ولا الشم يزاحمها، ولاهما ينازعان الشم، وليس كاليد اللحمي والرجل ، فانك قد تبطش بأصابع الرجل بطشاً ضعيفاً فتزاحم به اليد، وقد تضرب غيرك برأسك مكان اليد التي هي آلة الضرب ، ولاكالانسان الواحد الذي يتولى بنفسه الطحن والعجن والخبز ، فان هذا نوع من الاعوجاج والعدول عن العدل، سببه اختلاف صفة الانسان واختلاف دواعيه وتكثّر أغراضه فلما لم يكن وحداني الصفة لم يكن وحداني الفعل، ولذلك ترى الانسان يطيع الله مرة ويعصيه اخرى لاختلاف دواعيه وصفاته الروحانية والجسمانية ولو تفرد الانسان بذاته و طبعه و لم يتغير عما فطره الله عليه لم يكن أفعاله الا على نظم حكمي وترتيب طبيعي .

وذلك الاختلاف غير ممكن في طبايع الملائكة، بل هم مجبولون على الطاعة، مفطورون على العبودية والخدمة، لامجال للمعصية في حقهم ، فلاجرم لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لايفترون، والراكع منهم راكع أبداً، والساجد منهم ساجد أبداً، لااختلاف في أفعالهم

ولافتور في أعمالهم، ولكل واحد منهم مقام معلوم لايتعداه .

وطاعتهم لله تعالى من حيث لامجال للمخالفة فيهم ، يشبه طاعة أطرافك لك ، فانك مهما جزمت الارادة بفتح الاجفان لم يكن للجفن الصحيح تمردو تردد واختلاف في طاعتك مرة ومعصيتك اخرى، بل كانه منتظر لامرك ونهيك فينفتح وينطبق متصلا باشارتك، فهذا يشبهه من وجه ولكن يخالفه من وجه، اذ الجفن لاعلم له بما يصدر من الحركة فتحاً واطباقاً ، والملائكة أحياء عالمون بما يفعلون .

فاذن هذه نعمة الله عليك من جملة الملائكة الارضية العمالة لخلقة الحيوان وهي بعض نعم الله عليك من الملائكة العلمية والعملية الموكلة بباطنك وظاهرك وقلبك وقالبك، يجب عليك شكر هذه النعم الخفية والجلية .

ومن كفر بشيء منها كفر بالجميع من حيث لايشعر، فان من كفر بالقدرة على فتح العين التي من جملة نعم الله في الاجفان، التي من جملتها خلق أطرافها حادة منطبقة على الحدقة وما يتوقف عليه من الغذاء و أسباب التغذية فقد كفر بالعين ومايتوقف عليه من الموجودات،اذ الاجفان لايقوم الا بالعين، ولاالعين الا بالرأس، ولاالرأس الا بجميع البدن،ولاالبدن الا بالغذاء، ولاالغذاء الا بالماء و الارض والهواء والمطر والغيم،ولايقوم هي الا بالشمس والقمر والنجوم،ولايقوم شيء منها الا بالسموات،ولاالسموات الا بالملائكة المحركة ، ولاهي الا بعالم الامر لقوله تعالى : *(والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره)* [٧/٥٤] وقوله : *(واوحى في كل سماء أمرها)* [٤١/١٢] .

فان الكل كالشيء الواحد الطبيعي، المرتبط بعضه ببعض، كارتباط أعضاء بدن الانسان الواحد بعضها ببعض ، وارتباط بدنه بنفسه ، ونفسه بروحه وعقله والكل مرتبط به تعالى في الوجود، *(ألا له الخلق والامر)* [٧/٥٤] فاذن

مــن كفر بفتح العين فقد كفر كل نعمة من نعم الله من منتهى الثريّا الى منتهى الثرى من وجوه كثيرة :

منها ما ذكرنا من وجود السوابق التي تتوقف هي عليه، كالنظر والمشاهدة ثم التخيل، ثم التذكر، ثم التعقل، ثم الانتقال من تعقل الى تعقل آخر ، وهكذا الى تعقل المبادى الفعلية ، ثم تعقل وجود المبدء تعالى ، ثم صفاته الجمالية ، ثم الجلالية، ثم الاضافية الالهية ثم الافعالية، ثم الاثارية ، ثم الاستغراق في شهود كبريائه وجماله، والانخراط في سلك عبيده المهيمين في ملاحظة عظمته وجلاله ـ فان الجميع مما يتوقف على فتح العين ، فان من فقد حساً فقد علماً ، فمن جحده فقد جحد الكل، فلم يبق فلك ولاملك ولاحيوان ولانبات ولاجماد ولابر ولابحر الا ويلعنه .

ولذلك ورد في الاخبار: «ان البقعة التي تجتمع فيها جماعة اما أن تلعنهم اذا تفرقوا او تستغفر لهم» وكذلك ورد في الحديث : «ان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر » و «ان الملائكة يلعنون العصاة» في ألفاظ كثيرة لايمكن احصائها .

وكل ذلك اشارة الى أن العاصي بتفريطة واحدة جنى على جميع مافي الملك والملكوت ، وقد أهلك نفسه الا أن يتبع السيئة بالحسنة ، فيتبدل اللعن بالاستغفار ، فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه ـ فافهم ، ثم افهم .

* * *

ولنرجع الى ما كنا فيه فنقول:

من جملة ما يتوقف عليه وجود الانعام وسائر الحيوان فضلا عن الانسان مما عملته أيدى الرحمان وملائكة الله العزيز المنّان ، تحصيل وجود الاطعمة حتى تصير صالحة للاغتذاء وتستعد لان تتصرف فيها الملائكة السبعة المذكورة أولا .

فاعلم ان الاطعمة كثيرة ، ولله في خلقتها عجائب كثيرة لاتحصى عددها وأسباب متوالية لاتتناهى وصفها، وذكرذلك في كل طعام ممايطول، اذالاطعمة اما أغذية واما أدوية واما فواكه .

فلنأخذ الاغذية فانها الاصل ـ ولنأخذ من جملتها الحبوب ،بل حبة من الشعير او الحنطة التي يتغذى بها الحيوان او الانسان ، فنقول : اذا وجدت حبة او حبّات فلو أكلتها او أطعمت بها دابتك فنت وبقيت او بقي دابتك جائعاً، فما أحوجك أن ينمو الحبة في نفسها او يتضاعف حتى يفيء لجميع حاجاتك، فخلق الله في الحبة من القوى ماتتغذى ـ كما خلق فيك ـ فان النبات انمايفارقك في الحس والحركة لافي الاغتذاء ولسنانطنب في ذكر آلات النبات في اجتذاب الغذاءالى نفسه وامساكها ،وهضمها ودفع فضولها ، ولكن كلامنا في نفس الغذاء ـ كيف يحصل ـ لافي الاغتذاء به .

فنقول : كما ان الخشب والتراب لايصلح لغذائك ، بل تحتاج الى طعام مخصوص مناسب لك، فكذا الحبة لاتغتذى بكل شيء ، بل تحتاج الى شيء مخصوص مناسب لها ، بدليل انه لوتركتها في البيت لم تزد بمجرد مصادفة الهواء ، ولوتركتهافي الماء لم تزد ، ولوتركتها في أرض لاماء فيها لم تزد، بل لابد من أرض فيها ماء يمتزج مائها بالارض، فيصير طيناً ، واليه الاشارة بقوله تعالى: *(فلينظر الانسان الى طعامه* انا صببناالماء صباً)* ـ الاية [٨٠/٢٥] .

ثم لايكفي الماء والتراب اذ لوتركتها في أرض نديّة صلبة متراكمة ، لم تنبت لفقد الهواء ، فيحتاج الى أرض خربة متخلخلة، يتخلخل الهواء اليها ثم الهواء لا يتحرك اليها بنفسه ، فيحتاج الى ريح يحرك الهواء ويضربه بقهر وعنف على وجه الارض حتى ينفذ فيها، واليهاالاشارة بقوله تعالى : *(وأرسلنا الرياح لواقح)*[١٥/٢٢] وانما لقاحها في ايقاع الازدواج بين الهواء والماء

والارض ، ثم كل ذلك لايكفي لو كان في برد مفرط وشتاء شاق ، فيحتاج الى حرارة الربيع والصيف ، فقد ثبت احتياج غذائها الى هذه الاربع .

فانظر الى ما يحتاج اليه الماء ، فيسال في أرض الزراعة من البحار والعيون والانهار والسواقي ، فانظر كيف خلق الله البحار، وفجر العيون ،وأجرى منها الانهار بيد ملائكة موكلة بها ، تسمى بملك البحار وملك الانهار .

ثم الارض ربما تكون مرتفعة والمياه لايرتفع اليها، فانظر كيف خلق الله الغيوم ، فساط الرياح عليها ليسوقها تلك الرياح باذنه الى أقطار العالم ـ وهي سحب ثقال حوامل بالماء ـ ثم كيف يرسله مدراراً بيد ملك الامطار على وجه الارض في وقت الربيع والخريف على حسب الحاجة .

وانظر كيف خلق الجبال وخلق لها قوة حافظة للمياه ، وملكاً موكلا بها وآخر أموكلا بتفجير العيون منها تدريجاً ، فلو خرجت دفعة لخربت البلاد وهلك الزرع والانعام والمواشي، ونعم الله في السحاب والجبال والبحار و الامطار لايمكن احصاؤها واحصاء ملائكة عمالة لها باذن الله .

واما الحرارة فانها لاتحصل من الماء والارض ـ وكلاهما باردان ـ فانظر كيف سخّر الشمس وكيف جعلها مع بعدها عن الارض مسخنة للارض في وقت دون وقت آخر فيحصل البرد عند الحاجة اليه والحر عند الحاجة اليه ، فهذه احدى حكم الشمس ـ والحكم فيها أكثر من أن تحصى .

ثم النبات اذا ارتفع عن الارض فان في كثير منها انعقاد وصلابة تفتقر الى رطوبة غريزية تنضج الفواكه و تصبغها ، فانظر كيف خلق القمر و جعل من خاصيته نضج الفواكه وصبغها بتقدير الفاطر الحكيم .

بل نقول : كل كوكب في السماء فقد سخّره لنوع فائدة وحكمة، كما سخّر الشمس للتسخين ، والقمر للترطيب ، بل لايخلو واحد منها عن حكم كثيرة

لاتفي قوة البشر باحصائها ، ولولم يكن كذلك لكان خلقها عبثاً وباطلا ، ولم يصح قوله تعالى : *(ربناماخلقت هذا باطلا)*[٣/١٩١] وقوله : *(وماخلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين)* [٢١/١٦] وكما انه ليس في أعضائك عضو الالفائدة فالعالم كله كشخص واحد ، وآحاد أجسامه كالاعضاء له ، وهي متعاونة تعاون أعضاء بدنك في جملة بدنك وشرح ذلك يطول، وأكثر الناس غافلون عن حكم الله في السماء والارض، جاحدون في خلقها، معرضون عن آياتها ، لقوله تعالى : *(وهم عن آياتها معرضون)* [٢١/٣٢] .

* * *

وتوهم بعضهم أن التفكر في حكمة مافي السموات والتدبر في آياتها يستلزم الايمان بالنجوم المنهي عنه في الشرع ، لجهلهم بامتياز هـذا العلم عن علـم الاحكاميين، الذين يحكمون على الكواكب بآثار أرضية في ساعات معيّنة رجماً بالغيب، بحسب تخمينات ومجازفات وتجارب ناقصة، فأحكامهم من هذه الجهة كاذبة وان اتفقت أحياناً .

وليس كذلك علم الهيئة والهندسة والحساب من الرياضي ولاعلم السماء والعالم من الطبيعي، ولا البحث عن مباديها وغاياتها والنظر في الاثار والحكم المترتّبة عليها كليّة من العلم الالهي ، فان جميع ذلك من العلوم الشريفة و من الحكمة الممدوحة في الكتاب والسنّة، الا ان بعضها أشرف من بعض، و هو مايكون اوثق برهاناً، وأعلى لميّة، وأقصى غاية، وأرفع غرضاً وفائدة، و لذلك نظر رسول الله صلى الله عليه وآله الى السماء وتدبر في نجومها وقرء قوله تعالى: *(ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار)*[٣/١٩١] ثم قال: «ويل لمن قرء هذه الاية ثم مسح بها سبلته» (١) ومعناه أن يقرء ويترك التأمّل،

١- مضى في ص ٢٣٠ .

ويقتصر من فهم ملكوت السموات على ان يعرف لون السماء وضوء الكواكب و ذلك مما يعرفه البهائم ايضاً ، فمن قنع منه بمعرفة ذلك فهو الذي مسح سبلته .

واقول: قوله صلى الله عليه وآله عقيب قراءة الاية اشارة الي تفسير الاية ولميّة عذاب النار، المفهوم من فحواها بواسطة «الفاء» التفريعية، الدالة على أن التدبر في النجوم والعلم بحقيقة مافي السماء يوجب الوقاية عن عذاب النار والجهل بها والاعراض عن آياتها يوجب العذاب الدائم والحرمان عن لقائه والطرد عن رحمته، والبعد عن حضرته، فلله في ملكوت السماء والارض و الافاق والانفس والحيوانات والنبات عجائب حكمة تطلب معرفتها أهل المحبة الالهية ، فان من أحب عالماً أحب مطالعة تصنيفه ، فلا يزال مشعوفاً بتصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عجائب حكمته وعلمه وحاله ، فكذلك الامر في عجائب صنع الله، فان العالم كله من تصنيفه ، بل تصنيف المصنفين كلهم من تصنيفه الذي صنفه بواسطة عباده أو كتبه في قلوب اوليائه *(اولئك كتب في قلوبهم الايمان)* [٥٨/٢٢] فلاتتعجب من تصنيف المصنّفين ، بل من الذي سخرهم للتأليف بما أنعم عليهم من هدايته وتسديده وتعريفه .

* * *

والمقصود ان غذاء النبات لا يحصل الا بالماء والهواء والشمس والقمر والكواكب، ولايتم تلك الا بالافلاك التي هي مركوزة فيها، ولايتم الافلاك الا بحركاتها، ولايتم حركاتها الابملائكة سماوية يحركونها ــ وكذلك تتمادى الى أسباب قاصية ــ وهي حريّة بأن تكون بأيدي الرحمن .

طريقة اخرى

اعلم ان الذي ينبت في الارض من النبات لا يمكن أن يقضم أو يؤكل – وهي كذلك – بل لابد في كل واحد من اصلاح وطبخ، وتركيب وتنظيف بالقاء البعض وابقاء البعض الى امور اخرى كآلات الحصاد والتصفية (والتنقية ـ ن) والنقل والتحويل مما يطول .

فأول مايحتاج اليه الحراث (الحرث – ن) – ليزرع ويصلح الارض – الثور الذي يثير الارض والفدان وجميع أسبابه ، ثم بعد ذلك التعهد لسقي الماء مدة، ثم تنقية الارض من الحشيش، ثم الحصاد، ثم الفرك والتنقية ، ثم الطحن، ثم العجن، ثم الخبز ان كان للانسان، فكذلك ان كان للحيوان الذي له حرمة، لان قضيمته يتوقف على الانسان وهو يحتاج الى الاكل .

فتأمل عدد هذه الافعال التي ذكرناها وما لم نذكره ، وعدد الاشخاص القائمين بها، وعدد الالات التي يحتاج اليها – من الحديد والخشب والحجر وغيره – ويحتاج اليها النجار والحداد وغيرهم ، الذين يعملون هذه الالات القريبة بآلات اخرى بعيدة حديدية أوخشبية، تفتقر هي ايضاً في وجودها الى آلات غيرها وهكذا.

فانظر الى حاجة الحداد الى الحديد والرصاص والنحاس، وانظر كيف خلق الجبال والاحجار ، وكيف جعل الارض قطعاً متجاورات مختلفة ، فان فتّشت علمت ان رغيفاً واحداً لا يستدير بحيث يصلح لاكلك – يا مسكين – مالم يعمل عليها أكثر من ألف صانع ، فابتدى من الملك الذي يزجي السحاب لينزل الماء الى آخر الاعمال التي من جهة الملائكة ، حتى ينتهي الى عمل

الانسان، فاذا استدار فقد عمل فيه قريب من سبعة آلاف صانع ، كل صانع أصل من اصول الصنايع التي تتم بها مصلحة الخلق .

ثم تأمل كثرة أعمال الانسان في تلك الالات ، حتى أن الابرة ـ التي هي آلة صغيرة يفتقر اليها في بعض امور الحراثة وفي خيط اللباس للزارع الذي يمنع عنه البرد ـ لايصلح صورتـها من حديد يصلح للابرة الا بعد أن تمر على يد الابريّ خمسة وعشرين مرة يتعاطي في كل مرة عملا .

* * *

فلولم يجمع الله البلاد ، ولولم يسخر العباد ، وافتقرت الى عمل المنجل الذي يحصل به البر والشعير مثلا بعد نباته ويبسه لنفد عمرك وعجزت عنه.

ثم ان هؤلاء الصناع المصلحين للالات والاطعمة وغيرها اوتفرقت آراؤهم وتنافرت طباعهم ـ تنافر طباع الوحش ـ لتبددوا وتفرقوا وتباعدوا ، ولـم ينتفع بعضهم ببعض، بل كانوا كالوحش لاتحويهم مكان واحد،ولايجمعهم غرض واحد ، فانظر كيف ألـّف الله بين قلوبهم،ولو أنفقت مافي الارض جميعاً ماألـّفت بين قلوبهم ، فلاجل الالف وتعارف الارواح اجتمعوا وائتلفوا وبنوا المدن والبلاد ، ورتبوا المساكن والدور متقاربة متجاورة ،ورتبوا الاسواق والخانات وسائر أصناف البقاع .

ثم هذه المحبة مماقد تزول بأغراض يتزاحمون عليها ويتنافسون فيها ، وفي جبلة الانسان الغيظ والحسد والمنافسة، وذلك يؤدى الى التقابل والتنافر فانظر كيف سلط الله السلاطين وأيـّدهم بالقوة والقدرة، وألقى رعبهم في قلوب الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعاً اوكرهاً .

وكيف هدى الله السلاطين الى طريق اصلاح البلاد حتى رتبوا أجزاء المدن كانها أجزاء شخص واحد يتعاون على غرض واحد ينتفع البعض منها بالبعض

ورتبوا الرؤساء والقضاة والسجن وزعماء الاسواق،واضطروا الخلق الى قانون العدل، وألزموهم التساعدوالتعاون، حتى صارالحداد ينتفع بالقصاب والخباز وسائر أهل البلد ، وكلهم ينتفعون بالحداد ، وصار الحجام ينتفع بالحارث ، والحارث بالحجام ، وينتفع كل واحد بكل واحد ،كما يتعاون جميع أجزاء البدن وينتفع بعضها ببعض .

فانظر كيف بعث الانبياء حتى أصلحوا السلاطين المصلحين للرعايا ، وعرفوهم قوانين الشرع في حفظ العدل بين الرعايا ، وقوانين السياسة في ضبطهم ، وكشفوا عن أحكام الامامة والقضاء والسلطنة ، وأحكام الفقه في المعاملات والمناكح والسياسات والحدود والجراحات مااهتدوابه الى اصلاح الدنيا ، فضلاعما أرشدوهم اليه من اصلاح الدين .

فانظر كيف أصلح الله الانبياء بالملائكة ـ الذينهم أيدي الرحمان ـ وكيف أصلح الله هذه الملائكة بعضهم ببعض، الى أن ينتهي الى المقربين الذينهم أعين الله التي لاتنام ،كما قال : ﴿فانك بأعيننا﴾ [٥٢/٤٨] وهكذا الى أن ينتهي الى الملك المقرب الذي لاواسطة بينه وبين الله .

فالخباز يصلح الخبز، والطحان يصلح الحبّ بالطحن، والحراث يصلحه بالحصاد ، والحداد يصلح آلات الحراث ، والنجار يصلح آلات الحداد ، وكذا جميع أرباب الصناعات المصلحين لالات الاطعمة ، والسلطان يصلح الصناعين، والعلماء يصلحون السلاطين ، والانبياء يصلحون العلماء ، الذينهم ورثة الانبياء ، والملائكة يصلحون الانبياء الى أن ينتهي الى حضرة الربوبية ، ويدالله التي فوق أيديهم، وقدرته النافذة في جميع المخلوقات، وسمعه وبصره وعينه التي لاتنام ، وشمس وجهه الذي هو ينبوع كل حسن ونظام ، ومطلع كل كمال وتمام ، وغاية كل حركة وسعي واهتمام ، وغاية كل معرفة وهداية

وعلم وكلام ، والكل من رشحات وجوده وتوابع خيره وجوده ، وهو منعم جميع النعم ، ورب الارباب ومسبب الاسباب .

* * *

فاذا تقرر عندك ـ أيها القارى لكتاب الله ـ هذه المقدمات ، وتأملت في هذه الاسباب المترتبة لخلقة الحيوان المعمولة لاجل الانسان تأملا كاملا، وتدبرت فيها تدبراً شافيا ، علمت بمافي هذه الاية من الاشارة الى آثار حكمة الله العظيمة وبدايع لطفه واحسانه ، والاشعار بنعمه الجسيمة وامتنانه .

فقوله: «أولم يروا» استفهام معناه الامر بالنظر والاعتبار والحث على التدبر و الاستبصار في الامور التي ذكرنا شطراً منها ممايتوقف عليها خلقة الحيوان ، لينكشف على المتأمل ان أسباب خلقته لاتتم الابماعملته أيدي الرحمان ، ليتمكن على قليل من شكر نعمه العظيمة ، ويهتدي الى لمعة من معرفة جوده وحكمته الجليلة .

ولولافضله ورحمته وهدايته اذقال: *(والذين جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا)* [٦٩/٢٩] لما اهتدينا الى معرفة هذه النبذة اليسيرة من نعمته وحكمته *(بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ومايجحد بآياتنا الاالظالمون)* [٤٩/٢٩] .

ولولاعزله ايانا عن أن نطيح بعين الطمع الى الاحاطة بكنه نعمه، وتحذيره وتحذير رسوله ايانا عن التفكر في ذاته لتشوقنا الى طلب الاحاطة والاستقصاء بكنه نعمه، وتطلعنا الى التفكر في ذاته، وطلب الاكتناه بحقيقته، لكن عزلنا بحكم القهر والقدرة ، فقال : *(وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها)* [٣٤/١٤] وحذرنا بحكم الصمدية وشدة النورية التي احتجب بها، فقال : *(ويحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد)* [٣٠/٣] وقال نبيه المنذر صلى الله عليه وآله : «تفكروا

في الاء الله ولاتتفكروا في الله » (١)

فان تكلمنا فبلطفه واذنه انبسطنا ، وان سكتنا فبغلبة نوره وقهره انقبضنا ، فالحمدلله الذي ميزنا عن الجاحدين لانوار الربوبية والكفار ، وأسمعنا في كل لحظة من لحظات العمر قبل انقضاء الاعمار نداء الملك الجبار : «لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » .

قوله سبحانه :

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون [٧٢]

من شواذ القراآت قرائة الحسن والاعمش :« ركوبهم » بالضم ، وقرائة عايشة وابي بن كعب«ركوبتهم»أما الركوب فمصدر على حذف مضاف ، كذو وأمثاله ، ويجوز ان يكون التقدير : «فمن منافعها ركوبهم» كما يقول الانسان لغيره: «من بركاتك وصول الخير الي» .

وأما «الركوب» و«الركوبة» فهما مايركب كالقتوب والقتوبة، والحلوب والحلوبة ـ لما يقتب ويحلب ـ وقيل : «الركوبة» جمع .

و ذللناها لهم ـ اى : سخرناهـا لهم حتى صـارت منقادة ، ولولا تذليله وتسخيرهلها والا فمن الذي يقدر عليها كما قيل :

يصرفه الصبي بكل وجـه * ويحبسه على الخسف الجرير(٢)
وتضربه الوليدة بالهراوى(٣) * فلا غيـر لـديـه ولانكيـر

ولهذا ألزم الله سبحانه الراكب أن يشكر هذه النعمة ويسبح بقوله: «سبحان

---

١ ـ الجامع الصغير : ١٣٢/١ . وجاء ما يقرب منـه عن الائمة المعصومين (ع) ايضا راجع التوحيد : باب النهى عن الكلام والجدال والمراء فى الله : ٤٥٤ .

٢ ـ الخسف : الذل . والجرير : حبل فى عنق الناقة .

٣ ـ الهراوى : العصا الضخمة .

الذي سخر لناهذا وماكناله مقرنين)* [١٣/٤٣] .

فمنا ركوبهم ومنها يأكلون - قسّم الانعام بأن جعل منها مايركب ،ومنها مايذبح فينتفع بلحمه ويؤكل .

تبصرة عقليـة

لما أشار سبحانه الى مبدء وجود الحيوان وغايته من ملائكةاللهالمكرمين واوليائه الصالحين، أراد أن يشير الى بعض منافعها العرضيّة وفوائدها التبعية وقد تقرر عند الحكماء في العلوم النظرية، الفرق بين ماهو علّة غائية ماهيّة وغاية ذاتية وجوداً، وبين مايتبعها - سواء كانت من الضروريات اللازمة أومن التفضلات الزائدة - وبيّنوا ذلك بأدلة موضحة وأمثلة كاشفة، وحكموا بأن أفعال الله تعالى وان لميكن لها علة غائية، ولكن ذاته ذات لايحصل منه الاشياء الا على أتم ماينبغي وأبلغ مايتصور من النظام - سواء كان ضرورياً كوجود العقل للانسان والمعرفة للعقل والنبي للامة، أوغير ضروري لكنهمن التفضلات المستحسنة، كانبات الشعر على الحاجبين،وتقعير الاخمصين للقدمين-.

فكما ان الماء و النار والشمس والقمر انما تفعل أفاعيلها - من التبريد والتسخين والتنوير - لحفظ كمالاتها، لا لانتفاع غيرها ، ولكن يلزمها انتفاع الغير- وكذلك مقصود الافلاك في حركاتها هي الطاعة لله والخدمةلماورائها، والتشبّه بالخير الاقصى بوساطة المعشوقات الكاملة العقلية، فلكل منها مطاع معشوق يخصه - والا لمااختلفت الجهات والحركات - وللجميع اله واحد ومحبوب واحد، يضمحل تحت نور كبريائه كل خير ومحبوب دونه، هوالذي أدار رحاها وبسم الله مجراها ومرساها، ومطلوبها في الحركات والصلوات و الركوع والسجود، وطاعة الله وطلب التقرب منه والتشبّه بما عنده، لا نظام

السفليات من الانسان والحيوان والنبات ، الا انها يترشح منها نظام ما دونها على أبلغ وجه وأتمّه، كما قيل: «وللارض من كأس الكرام نصيب» فان الارض والارضيات مما لاقدر لها محسوساً حتى يتحرك لاجلها الفلكيات.

واما الانسان الكامل فانه وان كان من جهة جسميته حقيراً سفلياً غاية الحقارة والسفلية، الا انه من حيث روحه وعرفانه مما يليق أن يطوف عليه العناصر و الافلاك، ويدور حول كعبة قلبه الاجرام العلويّة بما فيها من النفوس والاملاك لقوله تعالى: «لولاك لما خلقت الأفلاك» .

فاذا تقرر عندك ما سردنا لك ، ووضح لديك ما مهّدنا لاجلك ، فاعلم أن لوجود الحيوان علة غائية هي جهة ماهية الانسان بحسب وجودها في القضاء الالهي والعالم العقلي ، وله غاية ذاتية هي ثمرة وجوده وتمامه وكماله ـ وهي وجود الانسان ـ اذ لاجله بني العالم العنصري وخلق الاكوان ، فهو الاصل في القصد من وجود الحيوان ، والغرض من حدوث مواد العناصر والاركان، فهو الاول في التصور والتفكر ، والاخر في التحصيل والعمل، وهو اللباب الاصفى من خلائق عالم الاركان، ومن فضالة وجوده خلق سائر الاكوان .

وهاهنا دقيقة لاينبغي الذهول عنها، وهي ان المواد الحيوانية كلها متوجهة الى أن يحصل منها وجود الانسان ـ لان وجوده كمالها وغايتها كما علمت ـ ولاينافي هذا المعنى عدم بلوغ أكثرها الى هذه الدرجة لما فيها من الموانع والصوارف الداخلية والخارجية الوجودية والعدمية مما يطول شرحها .

فالحيوان الكامل الواصل الى غايته وثمرته ، هو الذي وقع داخل ماهية الانسان من حصة حيوانيته الموجودة له وفيه، وأما غيرها فهي منقطعة السير منبتّة السفر ـ لاجل قصور قوتها ـ دون المرام ، وانبتات مسافتها قبل التمام .

الا أنها وان تعوقت وتعطلت عن سفرها الى ذات الانسان ، لكنها بحسب

الاكثر غير معوقة ولامعطلة عن خدمة الانسان ، بل مجبولة على طاعته ، ساعية نحو الوصول الى لوازم وجوده وعوارض كونه ـ من الاكل، والركوب، و المشارب والمنافع ـ فغاية بعضها صيرورته غذاء الانسان ، وغاية بعض آخر كونه حاملا لغذائه، وغاية بعض صيرورته ملاصقاً لبدنه مركوباً له، وغاية بعض آخر كونه حاملا لما يلاصق بدنه حملا لمحمول طبيعي كالجلود والاصواف او لمحمول غير طبيعي كالاثواب وغيرها ـ الى غير ذالك من المنافع التي تعود الى الانسان بوجه من الوجوه مما يتعذر ذكرها جميعاً على التفصيل.

والغرض ان وجود الانسان هو الغاية الذاتية لوجود الحيوان وما يحتاج اليه او ينتفع به من الاكل والركوب وسائر المنافع والمشارب وغيرها هي من الغايات العرضية لوجوده ، اومن التوابع اللازمة الضرورية اوغير الضرورية له ، والجميع راجعة بوجه من الوجوه الى الانسان، لان وجوده غاية الاكوان وكمال هذا العالم وأجزائه من الاصول والاركان .

قوله سبحانه :

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون [٧٣]

قد أجمل الله تعالى هيهنا ذكر منافع الحيوان لظهورها على البصير المتأمل وان غفل عنها الاكثرون، ولهذا فصّلها في موضع آخر بقوله : *(وجعل لكم من جلود الانعام بيوتاً)* الاية [١٦/٨٠] .

وقوله : أفلا يشكرون ـ اى : أفلا يعرفون نعمة الله ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الالباب ؟ أفلا ينظرون في بدايع حكمة الله وآثار قدرته وجوده في هذه المخلوقات ومنافعها ، ليدبروا في عظمة خالقها وصانعها ، ليعرفوا ذاته وصفاته والهيته وحكمته وقدرته ولطفه وجوده ، وتخلصوا من عذاب جهنم ونار القطيعة

والطرد.

فمن منافعها وفوائدها التي لو نظر اليها الانسان بعين التدبر ـ لا بعين الغفلة والعادة ـ لاكثر التعجب من حكمة خالقها ومصورها ، هي جلودها وأصوافها واوبارها وأشعارها ،التي خلقها الله لباساً لخلقه، وأكناناً لهم في ظعنهم واقامتهم وآنية لاشربتهم واوعية لاغذيتهم وصواناً لاقدامهم ، كما جعل ألبانها ولحومها أغذية لهم.

ومن فوائدها جعل بعضها زينة للركوب ، وبعضها حاملة للاثقال وقاطعة للبوادي، الى غير ذلك من آثار نعم الله الجليلة والدقيقة فيها ومنافعها الكثيرة التي خلقت لاجلها ولاجل غيرها .

ومعظم منافعها انها مواضع حكمة الله لمن تدبر فيها، ومحال الشكر على نعم الله لمن قدر على الشكر له ، وانها أسباب اهتداء الانسان الى معرفة خالقه ورازقه اذا نظر وتأمل في دقائق النعمة وبدايع الصنعة المودعة فيها، فعلم من آثار اللطف و الرحمة على ما قضي العجب من الحكمة ، حامداً لله الباريء الحكيم وشاكراً على نعماء الجواد الرحيم، حسبما أمر به وحث عليه بقوله : «أفلا يشكرون» .

* * *

ومن نظر في خلقة واحد صغير من الحيوانات لعلم من صنايع جود الله وآثار حكمته فيه ما يعجز عن وصفه ويكل عن الاحاطة به ، اذ مامن حيوان ـ صغير ولا كبير ـ الا وفيه من العجائب مالايحصى، بل لو أردنا أن نذكر عجائب البقة أو النملة او النحل او العنكبوت ـ وهي من صغار الحيوانات ـ في بناء بيتها، وفي جمع غذائها، وفي الفها لزوجها، وفي ادخارها لنفسها، وفي حذقها في هندسة بيتها ، وفي هدايتها الى حاجتها لم نقدر .

فانظر الى النحل ومسدساتها، والى اهتدائها وتفطّنها بوحي الله اليها في اتخاذ بيوتها من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون، ثم اهتدائها الى بناء بيوتها على وضع الاشكال المناسبة لابدانها، وحيث لم يمكن في أفضل الاشكال ترامي (تراخي – ن) بعضها لبعض من غير فرجة وفصل تحرت من الاشكال الى ماهي الاشبه بالاستدارة – وهي المسدسات – لكون مساحتها كمساحة الدائرة، حاصلة من تربيع نصف قطرها في نصف محيطها، وليس غير المسدس من المضلعات هكذا ، فسبحان من هداها من المعرفة والقياس ما لم يصل اليها فهم كثير من الناس .

ثم انظر الى العنكبوت ومثلّثاته على طرف نهر اوباب، كيف يطلب أولا فرجة بين موضعين متقاربين بمقدار ذراع ، حتى يمكنه أن يصل بالخيط اللعابي بين طرفيه ، ثم يبتدىء فيلقى لعابه الخيطي الى جانب فيلتصق به ، فيعدو الى الجانب الآخر، فيحكم الطرف الآخر من الخيط، ثم يحكم كذلك ثانياً وثالثاً ويجعل بعد ما بينها تناسباً هندسياً حتى اذا أحكم معاقد القمط ورتب الخيوط كاللحمة اشتغل بالتسدية، فيضيف السدى الى اللحمة ويحكم العقد على موضع التقاء السدى باللحمة ، ويرعى في جميع ذلك تناسب الهندسية، ويجعل ذلك شبكة لاصطياد البق والذباب، ويقعد في زاوية مترصداً لوقوع الصيد في الشبكة، فاذا وقع بادر الى أخذه وأكله فان عجز عن الصيد كذلك ، طلب لنفسه زاوية من حائط، ووصل بين طرفيه في الزاوية بخيط ، ثم علق نفسه منها بخيط آخر وبقي متمسكاً في الهواء ينتظر ذبابة تطير، فاذا طار ذباب رمى نفسه اليه، فاخذه ولفّ خيطه على رجله وأحكمه ثم أكله .

أفترى انه يعلم هذه الصنعة من نفسه ؟ او كون نفسه؟ او كونه آدمي او علمه ؟ أو لاهادي له ولامعلم ؟ أفيشك ذو بصيرة في أنها مسكينة عاجزة ضعيفة؟

بل الفيل العظيم بشخصه ،الظاهر قوته ، عاجزعن أمر نفسه فكيف هذاالحيوان الضعيف ، أفلايشهد هو وشكله وصورته وحركته و هـدايته وعجائب صنعته بفاطره الحكيم ومدبره العليم ؟

فالبصبريرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المريد الخبير ، وجلاله وكمالقدرته مايتحيّر فيه الألبابوالعقول، فضلا عن سائر الحيوانات من الأنعام وغيرها، وانما سقط تعجب القلوب منها لانسها بكثرة المشاهدة .

* * *

والانسان أعجب الحيوانات ، وأعجب كل عجيب، وليس يتعجب من نفسه وأكثر الناس ناسون أنفسهم ، غافلون عـن عجائب القلب ، شاكّـون في أمر المعاد وبقاء النفسوسعادتهاوشقاوتها، لانهمعنالذكر لمبعدون ، وعن السمع لمعزولون ، وعن آيات ربهم معرضون ، لانهم غرتهم الحيوة الـدنيا ، ليسوا من أهل المحبة الالهية .

ولو أنك تعظم عالماً بسبب معرفتك بعلمه ، فلاتزال تطلع على غرائب شمائلهوآثاره ، وصنايعه البديعةونكاته الدقيقة ،وتصانيفهالرشيقة وأشعارهالحسنة وكتبه النفيسة ،فكلما تصفحت غريبة غريبة منتصنيفه وشعره ، فتزداد بهمعرفة وتزداد بها محبة ، وله توقيراً وتعظيماًواحتراماً ، حتى أنكل كلمة من كلماته و كل بيت من أبيات شعره يزيده محلا في قلبك و يستدعي التعظيم له من نفسك .

فهكذا المحبون لله ، العاشقون لصنعته وقدرته ، يتأملون في بدايع خلق الله وتصنيفه، ويتدبرون في دقائقحكمة الله وعنايته فيوجودالسموات والارض وما بينهما ، ثم اعلم ان نظر العشاق الالهين في كل شيء نظرآخر، لانعيونهم مكحلة بسواد الزبر الموروثة من الانبياء، وبصائرهم منورة بأنوار متابعة سيد

الرسل ـ عليه وآله الصلوة والدعاء ـ و كلما نظروا فيه بعين التوحيد نظر غيرهم بعين التفرقة، وكلما ينظر فيه الطبيعي او الطبيب ويكون سبب ضلالهم وشقاوتهم ، ينظر فيه الموحد الموفق ويكون سبب هدايته و سعادته . وما من ذرة في السماء والارض والبر والبحر الا والله يضل بها من يشاء ،ويهدى من يشاء فمن نظر فيهذه الامور من حيث انهافعل الله وصنعه وأثر من آثار وجوده وكرمه والهيته استفاد منها المعرفة واهتدى، ومن تأمل فيها قاصراً للنظر ، من حيث لها طبيعتها الجزئية وغايتها القريبة ، ومـن حيث يؤثر بعضها في بعض لامن حيث ارتباطها بمسبب الاسباب حتى يكون نطريقاًمن طرق الارتقاء الى فاطر الماهيات فقد شقى وتردى ـ فنعوذ بالله من الضلال ونسئله أن يجنبنا مزلة أقدام الجهال بمنّه وفضله .

قوله سبحانه :

واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون [٧٤]
لايستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون [٧٥]

لما ذكر لمعة من شواهد الهية ودلائل توحيده وعظمته وقدرته، الموجبة للاهتداء الى طريق معرفته وعبوديته وشكر نعمته ، أشار الى سقوط درجـة النازلين الى مهوى الهوى والهوان، الهابطين في مهبط الخزي والخسران ، وهم الذين اتخذوا من دونه الهة يعبدونها لكي ينصرونهم ويدفعوا عنهم عذاب الله، وبيّن فساد جهلهم الذي هو أصل كفرهم وشركهم بأن هذه الالهة التي اعتقدوها واتخذوها آلهة وعبدوها ليتقوا (ليتقربوا ـ ن) بها ويعتضدوا بمكانها لايقتدر شيء منها على نصرهم ولايستطيع الذب عنهم، بل الامر على عكس

ما قدروا وتصوروا ، حيث هؤلاء من خدام آلهتهم محضرون معدون لخدمتها يخدمونها ويذبون عنها ويغضبون لها كالجنود والاعوان .

وبهذا جرى حكم الله وقضائه باستيلاء الدواعي الباطلة على نفوس هؤلاء البطالين الجهلة ، لمصلحة قدرية وحكمة قضائية تعلّقت بطاعتهم وخدمتهم لهذه الاصنام، وعبوديتهم لهذه التماثيل المنصوبة من الاجسام أوالاصنام أو غيرها، لتشارك الجهالة وموت القلب، واتّفاق الجنسيّة والظلمة والخسة و الدنائة (١) .

وعن بعضهم : معناه : اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشفعوا لهم، والأمر خلاف ماتوهموا، حيث هم يوم القيامة جند معدون لهم، محضرون لعذابهم، لانهم يجعلون وقوداً للنار .

وعن الجبائي: ان معنى قوله تعالى : «وهم لهم جند محضرون» ان هذه الالهة معهم في النار محضرون، لان كل حزب مع ماعبدته من الاوثان في النار فلا الجند يدفعون عنها الاحراق ولا هي تدفع عنهم العذاب. وهذا كما قال تعالى انكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم .

مكاشفة قرآنية

اعلم هداك الله طريق معرفته وعبوديّته، ان كل من أحب شيئاً محبة نفسانية أواعتقد معبوداً حصر الالهية فيه من المعتقدات المخالفة لما هو الحق في ذاته

١ـ ومما قلت في وصفهم:

اجساد بشر نفوس انعام به بين	با اهل صور معانى خام به بين
گرچه خشب مسنده گفت ایزد	منصب منكر جمعيت عام ببين (منه ـ ره)

فهو بالحقيقة مشرك عابد للصنم ـ سواء كان صنمه صورة موهومة أو شبحاً محسوساً ـ وقدمر انه لايعتقد معتقد من المحجوبين الذين جعلوا الاله منحصراً في صورة معتقدهم فقط الا بماجعل في نفسه وتصوره بوهمه ، فان الاله من حيث ذاته منزّه عن التعيّن والتقيد،وبحسب أسمائه وصفاته له ظهورات في صور مختلفة ، فكل من أحب غير الله كحب الله ، فلم يكن أهلا لمحبة الله مخلصاً ، بل طردته العزة والغيرة الالهية الى محبة الانداد واتخاذ ماهو دون الله، سواء كانت الأهل والاولاد والاحجار والاجساد .

وتحقيق ذلك ان كل محبة لشيء فهو عبودية له، والمحبة نـوعان: محبة هي من صفات النفس الانسانية ، ـ وهي من هوى النفس الامارة بالسوء ـ و محبة هي من صفات الحق ـ وهي محبة المعرفة والحكمة ـ كما في قوله تعالى: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لاعرف» فكما أن محبوب الحق كونه معروفاً، فمحبوب أهل الله كونهم عارفين لـه، كما أشار اليه قوله: ﴿يحبهم ويحبونه﴾ [٥/٥٤] فمن وكل الى محبته النفسانية تعلقت محبته بمايلائم هوى النفس وشهواتها ـ من الاصنام وغيرها ـ .

فكما ان الكفار بعضهم يحبون اللات ويعبدونها، وبعضهم يحبون العزى ويعبدونها ، كذلك أهل الدنيا بعضهم يحبون الاموال ويعبدونـها ، وبعضهم يحبون الاولاد ويعبدونها ، كما قال تعالى : ﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله﴾[٢/١٦٥] ولقد حذر الله تعالى الخلق عن فتنة هذه الاشياء وأعلمهم عداوتها بقوله: ﴿انما اموالكم واولادكم فتنة﴾[٦٤/١٥] وبقوله : ﴿ ان من أزواجكم واولادكم عدواً لكم فاحذروهم﴾ [٦٤/١٤] يعني : فاحذروا عن محبتهم ، لانها عدو لكم يمنعكم عن محبة الله ، ـ وهو الحبيب الحقيقي والمقصود الاصلي ـ وانهم العدو .

فمن أحب الله ينظر الى ماسواه من حيث هو ماسواه بنظر العداوة، كما كان حال الخليل عليه السلام فقال : *(فانهم عدوٌ لي الا رب العالمين)* [٢٦/٧٧] .

ومن كان في الازل أهلا لمحبة الله وعبوديته فما وكل الى المحبة النفسانية الشيطانية، بل جذبته العناية الأزلية ونظمته في سلك الكناية من قول «يحبهم» فيتجلى لهم بصفة المحبة، فانعكست تلك المحبة لمرائي قلوبهم، فبتلك المحبة يحبونه، فلا تتعلق تلك المحبة بغير الله، لانها فائضة من عالم الوحدة فلاتقبل الشركة، كما قال تعالى: *(والذين آمنوا أشد حباً لله)*[٢/١٦٥] ولو أحب غيره لاحبه من حيث كونه ولياً له، نبياً مبعوثاً من حضرته، أوكتاباً نازلا من عنده، اوامة قانتاً لله .

ولان الاعداء ـ كأهل الدنيا ـ أحبوا الأنداد بمحبة فانية نفسانية، والاحياء احبوا الله بمحبة باقية أزلية ، فلامحالة لماانقطعت بالموت عنهم هذه الاسباب ورأوا مبادي العذاب، يتبرء أهل هذه المحبة الفانية بعضهم عن بعض ، كما قال تعالى : *(اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب)* [٢/١٦٦] ويكون حاصل أمرهم الفرقة و العداوة والتبري، كقوله: *(ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين)*[٤٣/٣٨] وقوله: *(الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين)*[٤٣/٦٧].

اذا تحققت ماذكرناه وفهمت مامهدناهفاعلم انالمراد من قوله: «واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون» هو اتخاذ ماسوى الله للمحبة النفسانية التي ترجع الى عبادة الصور الوهمية ، اذ من أحب غير الله فهو لايزال يعبده و يخدمه ويتوصل اليه، ويتحرى الطريق الى وصلته ، والتقرب منه والاتحاد به، ويتصور أن الوصول اليه يستلزم النصرة له، ويدخل السرور في قلبه، ويوجب

له اللذة الوافرة والسكون والراحة والطمأنينة .

وهذا حال أكثر الناس في المستلذات الحسية، مثل الاهل ، والمال، و الولد، والجاه، والرفعة، والاشتهار، والصيت، وتقرب الملوك والسلاطين، و هكذا حال من يتولى الشياطين ويحب أهل الملل الباطلة وأصحاب الاديان الفاسدة، وكذا كل من يعتقد شيخاً واماماً تعصباً وافتخاراً لامن جهة المحبة الايمانية والمحبة الالهية وطلب الاهتداء بالله وتحصيل المعرفة واليقين ، فان الجميع متخذون من دون الله آلهة عابدون اياها، لاغترارهم بظنونهم الفاسدة ان هذه الالهة الباطلة ينصرونهم من دون الله .

و ذلك لجهلهم بالمعارف الحقة ، واعراضهم عن ذكر الله والتدبّر في آياته وأفعاله، كما في قوله تعالى : *(بل هم عن ذكر ربهم معرضون* أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لايستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون* بل متّعنا هؤلاء وآبائهم حتى طال عليهم العمر)*[٢١/٤٢-٤٤] ومن عرف الله وعرف صفاته وأفعاله، ونظر الى الاشياء بنظر التوحيد الافعالي، يقول لهؤلاء المتخذين غير الله مخدومين معبودين: «اف لكم ولماتعبدون» ويعلم أن لاهادي ولامعطي الا الله، وأن لايستطيع أحد نصره الاالله، ولايشفع له شفاعة الا باذن الله، كما قال تعالى: *(لايستطيعون نصرهم)* وكقوله : *(من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه)* [٢/٢٥٥].

* * *

واما قوله : *(وهم لهم جند محضرون)* فيحتمل أن يراد بـه أن عبدة الهوى وأحبّاء الشهوة والدنيا يتخذون الاهل والاولاد والاحفاد والعبيد والخدام أحباء من دون الله بمحبة فانية نفسانية، ويعتقدون أن هذه خدام لهم وجنود و أعوان ينصرونهم ـ وهذا حال كل من طلب الدنيا و ذهل عن الاخرة ونسي

ذكر الله ـ .

ولايعلم المسكين المسخّر للشيطان المسحور بسحر الدنيا، أن الشيطان اللعين سخر عقله واستخدمه، وجعله رهين الشهوات وعرضة البليات والآفات وصيره دائماً مشعوفاً بتحصيل الاسباب و طلب المناصب والمهمات وجمع الذخائر والاموال، ومشغولا بالسعي والكد والتعب والقيل والقال، ومعارضة الاعداء والحسّاد، والمجادلة مع الخصماء والانداد ، وارتكاب المخاطرو الاهوال، وقطع المفاوز والبوادي البعيدة ، وركوب البحار المهلكة، حتى يهلكه في أيّ واد أراد، ويجعله جسراً يعبر به أهل الشهوات في طلب المراد وطريقاً الى جهنم وبئس المهاد .

ومن نظر بعين الحقيقة يعلم أن لا حاصل له في هذا المحن الشديدة ولا طائل تحت هذه المساعي الكثيرة، ولافيما يتعلق به الا انه صار بحسبالتقدير وسيلة لان ينتظم أحوال شهوات جماعة ارتبطت شهواتهم بسعي هذا الاحمق السفيه، وانتظمت أرزاقهم بكده وارتباطه، فعلى التحقيق هو من جملة خدام القوى الشهوية والغضبية لهذه المسميات بالأهل والعبيد ، والخدم والجنود، لأنهم عبيده وخدمه وجنوده، الا أن هذا الاحمق وكثير من الحمقى ـ الذين عقولهم في هذه المرتبة ـ يزعمون أن أمثالهم ومن هو في مرتبتهم مخاديم و المتعلقون بهم أتباعهم وجنودهم .

ولماكان هذا من الاغلاط الفاحشة الشايعة بين الانام أراد الله ان يكشف عنه وأزاحه عن الاوهام فقال : «وهم لهم جند محضرون» وسبب ذلك أن هذا العالم عالم الانتكاس والانعكاس ، يرى فيه الخادم مخدوماً والفقير غنياً، والنار نوراً والظل حروراً، والقبيح حسناً، والحسن قبيحاً، والموت حيوة والحيوة مماتاً، والذلة لذة، والناظرون بعين الشهود والمعرفة يرون بواطن الامور و

يشاهدون اشتغال الخلق بطلب ماهوسبب النكال والوبال ويتعجبون من شغفهم بصحبة الموذيات ، وسعيهم في خدمة العقارب والحيات ، وتسميتـهم لها من الحظوظ واللذات،وطاعتهم الكلاب والذئاب وعدّهم لها من جملة الاصحاب والاحباب، ويشاهدون عجائب عديدة وغرائب كثيرة:

منها: أن رجلا يعيش في قعر بئر مظلم في مزبلة، عليها سماد طرية،(١) وجيف منتنة، يأكل الدم والصديد والقاذورات، ويشرب الحميم والزقوم، و اكثر طعامه من غسلين وشرابه من أبوال الحيوانات، ويعاشر مع امرأة قبيحة منتنة ركيكة مريضة، عليها اوجاع وجراحات لاتحصى ، ويتـغنى الرجل في جلود غير مدبوغة بألحان غير موزونة، يصف بها حسن امرأته، وهو بنـفسه يضرب الدف ويرقص فرحاً ويسئل الله أن يثبته على هذه الحالة أبداً .

ومنها : ان رجلا ضعيفاً عاجزاً به أمراض وجراحات ومحن لاتحصى فى خربة من المغارة [المفازة ـن] المنقوشة ، يدعي أن تلك الخربة عمارات ، و تلك الجراحات راحات، وتلك النقوش والصور خدمه وحشمه ، وهو ملك عظيم قدير يفعل مايشاء، وبيده ملكوت الأشياء وعنده حقائق الانباء .

فأنتبه يانائم، واستقم ياهائم، واعتصم بحبل الله المتين ليصعدك من مهوى عالم الشياطين ـ العارفين بعلم السيمياء ، القادرين على ارائة الاشياء لا على ما هي عليها ـ لعلك تنجو من عذاب أليم وتصل الى الرضوان والنعيم .

قوله سبحانه :

فلايحزنك قولهم انا نعلم مايسرون ومايعلنون[٧۶]

قرىء «فلا يحزنك» ـ بفتح الياء ـ من «حزنه» وبضمها من «أحزنه» .

١ـ السماد: مانصلح به الارض من العذرة والزبل ليجود نباته .

وقرىء « أنّا » ـ بفتح الهمزة ـ ولا ضير فيه كما توهم ، لانـه اما على حذف لام التعليل و هو شايع في القرآن والحديث ، وقياس مطرد في الكلام دائر على ألسنة الفصحاء ، وعلى هذا يكون معناه و معنى « انا » ـ بالكسر ـ واحداً، وكذلك في التلبية من قوله صلى الله عليه وآلـه وسلم : « ان الحمد والنعمة لك » روى بعضهم الكسر في « ان » وبعضهم الفتح فيـها ، والمعنى لايتغير، لان كلاهما تعليل واما على أن يكون بدلا من «قولهم» كأنه قيل: « فلا يحزنك أنا نعلم مايسرون ومايعلنون» وهذا المعنى محتمل مع الكسر ايضاً اذ جعلت الجملة مفعولة للقول .

وعلى أي الوجهين ـ من الكسر والفتح ـ فالمعنى المختار هوانه لايحزنك قولهم،ولايهمك تكذيبهم واذاهم وجفاؤهم، فانا عالمون بمايسرون من عداوتهم وما يعلنون من انكارهم ، فنحن مجازون اياهم عليهما ، فحق مثلك أن ينسلى بهذا الوعيد لاعدائه ويستحضر في نفسه صورة حاله في الدنيا وحالهم في الاخرة حتى يرتفع عنه الهموم ، او يتصور صورة حاله في الاخرة وحالهم في الدنيا كيلا يرهقه الاحزان .

فتعلق الحزن بكون الله عالماً وعدم تعلقه لايدوران على كسر «ان» وفتحها كما توهم ، وانما يدوران على التقدير ، فان فتحت «أن» فتقدر معنى التعليل ولاتقدر البدل ، واذا كسرتها فتقدر التعليل ولاتقدر المفعولية ، حتى تنجو من المعنى المعطى للكفر باعتقادك ، على أن نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحزن على كونه تعالى عالماً بسرهم وعلانيتهم ليس ممايوجب شيئاًنكراً ولكن من قبيل قوله : *(فلاتكونن ظهيراً للكافرين)* [٨٦/٢٨] *(ولاتكونن من المشركين)* [١٠٥/١٠] *(ولاتدع مع الله الهاً آخر)* [٨٨/٢٨] .

أولم يرالانسان اناخلقناه من نطفة فاذا هوخصيم مبين [٧٧]

لما أشارسبحانه الى مخاصمة أعداء الدين لسيد المرسلين وتكذيبهم اياه في ماأتى به من الايات البيّنات ، وماأنذر به من امور الاخرة والقيامة والبعث والحشر ، وذكرما يتسلى به الرسول صلى الله عليه وآله ، فأراد أن يشير الى تقبيح انكارهم للحق ، ومخاصمتهم للرسول ، وتكذيبهم للبعث بأبلغ وجه وأشنع صورة ، وأول دليل على غيّهم وضلالهم وتمادى كفرهم واصرارهم ، وأعدل شاهد على جحودهم للنعم والايادى، وعقوقهم برالمنعم عليهم واحسانه وتغلغلهم في الخسة والدنائة ، وتوغلهم في المذلة والردائة ، حيث قرر ذلك بأن عنصرهم الذي خلقهم منه أخس شيء وأمهنه ، وهوالنطفة القذرة المذرة المنتنة ، الخارجة من الاحليل ـ الذي هوقناة النجاسة ـ .

ولقد كررالله ذكر النطفة التي منها بدء خلقة الانسان في مواضع كثيرة من القرآن، ليتفكر أنه من أي شيء خلقه الله، ولئلاينسى ذاته ويغفل عن شكرمنعمه وخالقه المعبود ، الذى خلقه من اوهن مادة وأنجس طينة ، وشرفه بكسوة هذا الوجود ، وصوره في أحسن صورة وتقويم ، فقال : *(قتل الانسان ماأكفره* من أيّ شيء خلقه * من نطفة خلقه فقدره * ثم السبيل يسّره * ثم أماته فاقبره* ثم اذا شاء أنشره)* [٨٠/١٧ ـ ٢٢] وقال في موضع آخر : *(ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون)* [٣٠/ ٢٠] وقال ايضاً : *(ألم يك نطفة من منيّ يمنى)* [٧٥/٣٧] الى غير ذلك من الايات .

* * *

فتكريرذكر النطفة في الكتاب العزيز ليس بمجرد سماع لفظها ترك التفكر

في معناها ، بل لينظر الانسان الى النطفة التي منها بدء خلقه ، فيعلم انها مادة قذرة لو تركت ساعة ليضربها الهواء فسدت وتفسّخت، وتفكر في أنها كيف أخرجها ربها رب الأرباب من بين الصلب والترائب ، ولولا عنايته وجوده في حق هذا المولود فمن الذى أخرجها ونقلها في أطوارها ، ثم في أنه كيف جمع بين الذكر والانثى وألقى المحبة بينهما ، بل كيف جمع بين الاجداد والجدات وألقى المحبة بينهم والالفة في قلوبهم وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة الى هذا الاجتماع .

ثم كيف استخرج النطفة عن الرجل بحركة الوقاع ، وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعها في الرحم ، ثم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه بدم الحيض وغذاه حتى نماوتربى وكبر ، وكيف جعل النطفة وهي بيضاء علقة حمراء ، ثم كيف جعلها مضغة ، ثم كيف قسّم أجزاء النطفة وهي متشابهة ومتساوية الى العظام والاعصاب والعروق والأوتار واللحم ، ثم كيف ركب من اللحم والعظم والاعصاب والعروق وغيرها من الاعضاء الظاهرة المتشكلة بأشكال مختلفة ، فدور الرأس وشق السمع والبصر وسائر المنافذ ، ثم مدّ اليد والرجل وقسم رؤوسها بالاصابع، وقسم الاصابع بالانامل ،ثم كيف ركب الاعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والامعاء ، كل واحد على شكل مخصوص ومقدار مشخص لعمل معين ثم كيف قسم كل عضو من هذه الاعضاء بأقسام : فركب العين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة مخصوصة لفائدة معينة بحيث لو فقدت طبقة منها اوزالت عن موضعها ووصفها لعطلت العين .

فلوذهبنا نصف في آحاد هذه الاعضاء وأقسامها وأقسام أقسامها وفوائدها وغاياتها لانقضت الأعمار دون وصف عشر عشير من الاعشار .

فقد عجب الله تعالى من حال من كان أوله وأصله على هذه المهانة والخسة

ثم يتصدى لمخاصمة من ربّاه وانماه وأعطاه كسوة بعد كسوة، وصورة غب صورة وحرسه عن الافات وصانه عن المفسدات والمهلكات ، وأخرجه من ظلمات ثلاث الى فضاء العالم ورزقه من الطيبات ، ورقاه من طور الى طور ومن حال الى حال ، الى أن كمل عقله وصار مكملا فيتصدى لمخاصمة الجبار ويبرز المجادلة للعزيز القهار راكباً متن الباطل ، متلبساً لباس اللجاج والعناد ، ذاهباً طريق الجاهلية الاولى ناكصاً على عقبيه ، راجعاً الى المنزل الادنى .

فهذا غاية شدة السفاهة والقباحة ، ونهاية الخسة والوقاحة ، حيث خاصم مثل هذا الخسيس الادنى لمثل ذلك العلي الأعلى بعد سبق هذه العطايا المتوافرة والنعم المتكاثرة في أمر الهداية الى طريق السعادة ، وانذار رسول مبلغ مرسل من قبله من أعلى عليين الى هذا الذليل المهين ، الواقع في أسفل السافلين ، ليهديه ويرشده هذا الناصح ويهذبه ويخلصه من مهوى الشياطين ، وينجيه من عذاب أليم ويعرج به الى الدرجات العلى في جوار رب العالمين، فيكذب رسوله ويؤذيه ويستهزي به ويمده في طغيانه وجهله وعناده واستكباره وانكاره ليوم الدين .

فما أعجب هذا الطغيان ! وما أشنع هذا الكفران ! وما أنزل صاحبه في مهوى الخسة والهوان ! وماأبعده من رحمة الغفور الرحمان !

نكتة فرقانية في كرامة نبوية

ومما يخطر بالبال في سياق هذه الايةواتصالها بما سبق انه قد سلى سبحانه في الاية السابقة لرسوله صلى الله عليه وآله من مخاصمة أعدائه وتكذيبهم اياه واعلانهم مخاصمته واضمارهم معاداته بانا نعلم ذلك، ومن علم بما يصل الى حبيبه من خصمائه وأعدائه من الأذاء والجفاء ـ ظاهرة وباطنة، اعلاناًواسراراً ـ وهو قادر على مجازاتهم وتعذيبهم وايلامهم، فمعلوم ثابت انه يجازيهم بأبلغ

الجزاء ويعاقبهم بأشد العقاب.

ثم ماا كتفى بهذه التسلية العظيمة التي جرت بها عادة المحببن في تسلية محبوبيهم من خصومة الاعادي، حتى جعل خصوم الحبيب خصومه، وأخذ موبخاً لهم في هذه الخصومة، مقبحاً لهم بأبلغ وجه وآكده، فان قوله : «فاذا هو خصيم مبين» انما وقع موقع الأمر العجيب في الرّكاكة والقبح اذا كان خصومته مقيسة الى من خلقه من أصله الخسيس، وربّاه وقوّاه الى أن صار رجلا مميزاً منطيقاً ، فاذا هو بعد ما كان ماءاً مهيناً صار خصيماً مبيناً ـ يفعل الخصومة مع خالقه وربه ـ .

فاذاكانت خصومته في أمر المعاد مع خالقه الذي خلقه من أخس المواد وشرفه على جملة المكونات من الحيوان والنبات والجماد، وكان مبتدءالكلام في مخاصمتهم وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد دل السياق على أن الخصومة مع الرسول صلى الله عليه وآله هي بعينه الخصومة مع الله وكان علىوزان قوله تعالى: *(ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله)*[٤٨/١٠] ونظائر ذلك.

قوله سبحانه :

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم[٧٨]

روى ان جماعة من كفار قريش منهم ابيّ بن خلف الجمحي وابو لهب(١) والعاصي بن وائل والوليد بن المغيرة تكلموا في ذلك، فقال واحد منهم: «ألا ترون الى مايقول محمد ان الله يبعث الأموات؟ ـ ثم قال: ـ واللات والعزى لاصيرن اليه ولاخصمنّه» وأخذ عظماً بالياً فجعل يفتّه بيده ويقول: «يامحمد أترى

١ ـ في الكشاف : ابوجهل .

الله يحيي هذا بعد مارمّ ؟ » قال صلى الله عليه وآله وسلم: «نعم ـ ويبعثك و يدخلك جهنم» .

واختلفوا في القائل، فقيل: هو ابي بن خلف ـ عن قتادة ومجاهد ،وهو المروى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ـ (١) وقيل : القائل هو العاص بن وائل السهمي ـ عن سعيد بن جبير ـ وقيل: امية بن خلف ـ عن الحسن ـ .

* * *

وتسمية الله قوله: «من يحيي العظام وهي رميم» مثلا يحتمل وجوهاً:

أحدها: انه ضرب المثل في انكاره البعث بالعظم البالي وفتّه بيده ويتعجب ممن يقول «ان الله يحييه »ونسى خلقه ، اى ترك النظر والتدبر في خلق نفسه اذ خلق من نطفة ، فان النطفة الذائبة ليست في وهنها وبعدها عن الحيوة أقل من العظم البالي في بعده عنه .

وثانيها : ان كونه مثلا لاجل مادل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل وهي انكارهم قدرة الله على احياء الموتى بعد تسليمهم انشاؤه ابتداءاً.

وثالثها: لما فيه من التشبيه، لان ما أنكر من قبيل ماسلم من شمول قدرته تعالى بدليل النشأة الاولى .

ورابعها: لاشتماله على مايوجب تشبيهه تعالى بخلقه في العجز من احياء شيء وايجاد ماهية ،فان قدرته سارية في جميع الاشياء، فاذا قيل: «من الذي يحيي العظام الرميم» كان ذلك تعجيزاً لله وتشبيهاً له بخلقه في اتصافهم بالعجز عن ذلك .

و « الرميم » اسم لما بلي من العظام غير صفة كالرمة والرفات ، ولـذا لم يؤنث مع كونه وقع خبر المؤنث .

---

١ ـ تفسير البرهان : ١٣/٤ .

تبيـان

في هذه الاية اشارة الى أن معرفة النفس الانسانية أساس الايمان بالله و اليوم الاخر ، لان قوله : «وضرب لنا مثلا ونسي خلقـه» يدل على أن جحود الجاحد للحق انما نشأ من نسيان ذاته وخلقه فهو بمنزلة عكس لقوله: *(نسوا الله فأنساهم أنفسهم)*[٥٩/١٩] ـ تأمل.

وهم وتنوير

ومن الفقهاء من استدل بهذه الاية على أن الحيوة سارية في العظام، ولولا أن الحيوة تحلّها لما صح : « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة » ففرع عليـه أن عظام الميتة نجسة، لان الموت يؤثر فيها من قبل انها مما تحلّه الحيوة.

وهذا الاستدلال فاسد ، لان معنى احياء العظام الرميم ليس تصيير العظام ـ بما هي عظام ـ أحياء، بل احيائها انبات أعضاء قابلة للحيوة عليها والغرض اثبات الاعادة للانسان وصيرورته حياً بعد موته ورمّ عظامه وليس الانسان عظما كما ليس لحماً وعصباً، بل مجموعاً مركباً من العظم واللحم وغيرهما.

ومعنى حلول الحيوة في اللحم دون العظم ـ كما قيل ـ ليس أن اللحم بنفسه حيوان دون العظم، بل معناه ان بعض قوى الحيوان كالقوة اللمسيّة و غيرها سارية في اللحم بتوسط الروح البخارية والعصب الحامل اياها وليست هي سارية في العظم، ولهذا اذا انقطعت الحيوة عن الحيوان وفارقت نفسـه تلاشت الاعضاء النافذة فيها قـّوة الحيوة قريباً، وتغـّيرت فوراً دون العظم و الشعر وغيرهما.

قوله سبحانه :

قل يحييها الذى أنشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم.[٧٩]

قل ـ يامحمد لهذا المتعجب من الاعادة: ان المحيى لهذه العظام، المعيد لها يوم القيامـة هو الذى انشأها أول مرة من المادة الترابيـة ثم المنوية ، و التراب أبعد مناسبة الى الصورة الانسانية، وكذا النطفة الذائبة الواهنة الأساس أبعد استعداداً في قبول التقويم من العظم الرميم، فمن قدر على اختراع شيء اولا فهو على اعادتـه أقدر ، وانشائـه عليه ثانياً أسهل وأيسر وهو بكل خلق عليم، سواء كان ابتدائياً أو اعادياً، فيعلم به قبل أن يخلقه انـه اذا خلقه كيف يكون، ويعلم به قبل أن يعيده انه اذا أعاده كيف يكون، فيكون قادراً عليه.

اشــارة

لايبعد ان يكون المراد من قولـه وهو بكل خلق عليم ان مجرد علمـه تعالى بوجه الخير في كل شيء هو السبب الداعي لوجود ذلك الشيء، ومن جملة الاشياء المعلومة له تعالى اعادة الانسان، فيكون لا محالة واقعة، لكون علمه تعالى فعلياً .

اشــارة اخرى

يحتمل أن يراد ان احياء العظم و ردها الى ما كانـت غضـة رطبة ذات حيوة وحس بعدمونها ويبسها وتفتتها وانكان بعيداً عن استعدادها واستحقاقها

في نظر العقول البشريـة ، الا أن لكل مادة من المواد يتصور بينها وبين أيـّة صورة شريفة أوخسيسة ترادـ امور متوسطة متلاحقة متفاوتة فيالقرب والبعد الي تلك الصورة ، ويكونلحوق تلك الامور واحداً بعد آخر مقرباً لها من الفاعل الواهب للصور ، وطريقاً منها مؤدياً الى قبول القدرة من خالق القوى والقدر ، تسلكه وتنتقل اليه من درجة الى درجة، حتى تصل الى مرتبة يشتد بها الأستعداد لقبول تلك الصورة، وتتقرب بها من المعطيالجواد، فلكلشيء طريق خاص الىالله تعالى اذاسلكه يصل الى رحمته وفيضوجوده اذ وجوده منبع كل الكمالات والخيرات ـ ولكل وجهة هو موليّها .

فقوله: «وهو بكل شيء عليم» اي انه سبحانه عالم بكيفية خلق كل شيء وبالطريق التي يتهيّأ بها وجوده،فيسبب أسبابه من تلك الطرق ، فيوجده بعد تحصيل أسبابه، ففيه اشارة الى احاطة علمه بطرق تأدية الاشياء الى ماقـّدر لها في القضاء السابق، فيعلم طريق كل أحد الى سعادته وخيره، وطريق كل أحد الى شقاوته وضره، الا أن الاول منوط بتوفيقه وتسديده،والثاني مترتب على ماكسبته أيدي الناس عند انحرافهم عن الصراط بمتابعة الناسوالوسواس.

اشـارة اخرى

هى ان الانسان لايحيط علمه بجميع وجوهالمناسبات بين الاشياء، فلواجتمع العقلاء وجمعوا عقولهم في أن يدركوا جهة المناسبة بين المغناطيس وجذبه للحديد لما قدروا على ادراكها، فعلم ان في الطبيعة عجائب غريبـة، وللقوى العالية الفعالة والقوى السافلة المنفعلة اجتماعات و اتفاقات على أشياء نادرة، فلكل معلولأسباب خفيـّة لايعلمها الاالله.

والانسان لجهلـه بوجود الاسباب ووجوه المناسبات بين كلّ حادث و

سببه أخذ يتعجب من حدوث الآثار الغريبة عن بعض الاشياء ، لكونـها غير معهودة الحصول عنده عن هذه الاشياء ـ كما في هذه المسئلة ـ فان المعهود عنده حصول الانسان من مادة منويّة حاصلة من فضول رطوبات الابوين ، و لم يعهد عنده حصول الانسان مرة ثانية من عظامـه الرميمة ، فليستبعد غايـة الاستبعاد ويتعجب غاية التعجب، على ان أكثر الاشياء لوقطع النظر عن تكرر مشاهدة الانسان حدوثها يكون حالها هذا الحال :

منها : حدوث الانسان بعينه عن هذه الاسباب ، فان أحداً لولم يكن رأى تولد الانسان وحكي له كيفيّة تولده عن الابوين بعد اجتماعهما وانفصال شيء قليل المقدارمن أحدهما في جوف الاخر ثم خروجه بعد تسعة أشهر من مسلك ضيق شخصاً متكثّر الاعضاء، مختلف الاشكال، ذا حواس مختلفة وحركات متفننة، مبائن الحقيقة لتلك الرطوبة في جميع صفاته سوى الجسميّة، ثم بعد خروجه اهتدائه بمص الضّرع وبكائه ان منع منه ساعة ، ففيه شهوة وغضب، ومحبّة وخصومة، وكذا سائر صفاته وآثاره المعلومة وغير المعلومة فلايكاد أن يذعن به .

فهكذا حال المنكر للبعث وتعجبـه عن اعادة الانسان مرة اخرى في دار القيامة، فالله تعالى نبـّه على أن تعجبه انما يكون لجهله بوجه المناسبة بين كل مادة ومايخلق منها، فقوله تعالى: «أولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين *وضرب لنا مثلا ونسي خلقه» اشارة الى أن التعجب في تولده ابتداءاً أكثر من التعجب في اعادته ثانيـاً، ففي كون الانسان موضع التعجب بحسب خلقتهمن النطفة اولا أليق واولى من كونه كذلك بحسب نشوهالاخروي من أعضائه البالية ثانياً .

وقوله : «وهو بكل خلق عليم» اشارة الى أن جهة الارتباط بين كل مادة

ومايطرء عليها من الصور لايعلمها الا هو، فيجب على المكلف أن يؤمن بما أخبر به الصادق المصدق عن ربه.

ومما يؤيد هذا الوجه و يؤكده تعقيب هذه الآية بما يتلوها وهو قوله سبحانه :

الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون[٨٠]

فان المنكر للمعاد لما مثّل لاثبات مدعاه من استحالة أن يبعث الانسان بمثال يتعجب به، وذلك هو تكون الانسان من العظم البالي ، فضرب الله مثالاً آخر في مقابلة مثاله بكون تكوّنمايتكون منه أعجب وأبعد فی نظر العقل مما يتعجب هومنه، ومع ذلك فهو أمر معلوم مشاهد لايمكن لاحد انكاره، فذكر من بدايع خلقه وعجائب فطرته مثال انقداح النار من الشجر الأخضر ، وهو أمرعجيب الشأن كثيراً ، فان النار مضادة للماء بكلتا كيفيتيه ،لحرارتها وبرودته ويبوستها ورطوبته ، فينطفی عند وصوله اليها فكيف تتولدهي منه .

فلو قيل لأحد : ان الشجر الرطب المطفي للنار يتولد منه نارمحرقة له ، وان النار تنقدح من الشجر الاخضر ، وانها من الزناد التي تورى بها الاعراب وأهل البوادي كما أذعن به ابتداء ، فالمرخ والعفارمن الاشجارلها هذه الخاصية يقطع منهما غصنتان مثل السواكين، وهما خضراوان يقطرمنهما الماء ، فيتخذ الرجل وقوده منهما ويسحق «المرخ» وهوالرجل على «العفار» وهي انثى فتنقدح له النار باذن الله .

وقيل : في كل شجرنار اذا احتاج الانسان حك بعضه ببعض فيخرج منه النار، وفي أمثال العرب : «في كل شجرنار واستمجد المرخ والعفار» .

وعن ابن عباس : ليس من شجرة الا وفيها نار الا العناب. قالوا: ولذلك يتخذ منه كذينقات (١) القصارين .

و«الاخضر» بالتذكير لانه محمول على اللفظ ـ وقرى «الخضراء» حملا على المعنى،ونحوه قوله تعالى : ﴿من شجرمن زقوم * فمالئون منها البطون * فشاربون عليه من الحميم﴾ [٥٦/٥٤] فالذي خلق بقدرته النار المحرقة من الشجرة الرطبة فبأن يكون قادراً على خلق الانسان مما بقي منه أحرى ، ولاذعان العقول به اولى .

توضيح تنبيهي وتمثيل تفصيلي

ان أكثر أعداء الانبياء وخصماء الأولياء هم جهلة الطبيعيين واوساخ الدهريين ومن يحذو حذوهم ـ كالاطباء والمتشبهين بالحكماء، المتشبّثين بذيل الفلاسفة ـ عادتهم أن يأخذوا في طلب العلة واللمية لكل شيء ، وجعلوا مدار امتيازهم عن العوام وآحاد أهل الاسلام أن يعترضوا منكرين لكل شيء ، لم يعلموا ان خصوصيات المواد الجزئية ليس في وسع العقول البشرية ـ مادامت في كورة الطبيعة ـ أن يقيم الحجة على كل منها، بل لها بعد الاطلاع على كليات المعارف الاعتقادية قبول الخصوصيات التي لم يقم بين يديها دليل على استحالتها عند سماعها عمن لايشغل سره غير الحق ، ولايتمجمج لسانه بالباطل اوالتوقف فيها اذا لم يترجح فيها جانب على جانب لديه .

فالجاهل من الطبيعي ومن يحذو حذوه يأخذون في طلب علة كل شيء خاصية كالطبيعة التي لسقمونيا لاسهال الصفراء ، وطبيعة افتيمون لاسهال السوداء بما ليس في عناصره ومواده ذاك، وكذا الطبيعة المقناطيسية لجذب الحديد ،وكما

١ ـ الكذينق مدق القصار .

أنهم يطلبون العلة في آحاد البسائط ويريدون أن يكون العلةمستفادة من عنصر الشيء ، ولايحيلونها الى الامور الالهية التي تنبعث منها أسباب كل شيء ومبادية بل يطلبون أن يخيل لهم كل قوة وكل طبيعة حتى تصيرمرتسمة في أذهانهم من غير ارتياض لهم في العقليات ، ولا مكاشفات ذوقية لهم في السمعيات ، و لم يعلموا انغاية مايمكن أن يعطى من السبب في وجود الطبايع وترتب آثارها العجيبة من جذب المقناطيس وتورى المرخ والعفار ، وسميته البيش(١) وترياقية الجدوار (٢) امور ثلاثة :

احدها :الفاعل ـ وهو تدبير الصانع وجوده وعدله واعطائه كل شيء بموجب الحكمة والجود مايليق اعطائه اياه ، والصانع أعطى الهيولى التي أبدعها من الصور ماكان يجب في حكمته وجوده على التقسيم والتقسيط ، الذي كان يقتضيه تقديره وعدله .

والثاني: القابل ـ وهو أن يقال ان القابل كان مستعداً لهذا الضرب من التخليق والتصوير، وكان استعداد مايحصل له في حال البساطة قبل التركيب استعداداً آخر ، ومايحصل له بعد التركيب وتلاحق الامور به بحسب أنحاء التركيب وأنواع التمزيج استعداداً آخر .

والثالث: الغاية ـ وهو الغرض الحكمي في صنع الصانع ماصنع لاجله، وله الخلق والأمر ، تعالى عمايصفه الجاهلون ـ وعن خلوفعله عن داع وغاية كما زعمه الاكثرون ـ علواً كبيراً .

فهذه الامور غاية ما يصل اليه أفهام العقول ، وأما ماوراء ذلك فمما يقصر الادراك البشري عن ادراكه،ولايمكن الوصول اليه بطور العقل النظري الابمتابعة الانبياء والاقتداء بآثارهم، والاقتباس من مشكوة أنوارهم،والعجب من هؤلاء اذ

---

١ ـ نباتات عشبية فيها سم قاتل يستعمل في الطب كدواء ضد التشنج .

٢ـ نبات طبية يستعمل كترياق لسم البيش .

هم لايتعجبون من النار كيف تفرق المجتمع ، وكيف تحيل أجساماً كثيرة الى مثل طبيعتها في ساعة ، ولايشتغلون بالبحث عن علته وغايته ، مايجيبون عنه اذا سئلوا ذلك أن يقولوا : لان النار حارة .

ثم السؤال عائد في أن النار لم يفعل هذا ؟ فيكون منتهى الجواب الطبيعي أن يقول : ان الحرارة قوة من شأنها أن يفعل ذلك الفعل .

ثم ان سئلوا بعد هذا انه لم كان هذا الجسم حاراً دون البارد ؟ لم يكن جوابهم الا الجواب الالهي ، ان ارادة الصانع هكذا ثم يتعجبون من حكايات الأنبياء ومعجزاتهم واخبارهم عن خواص بعض الاشياء ، وانذارهم بالامور الاخروية ومايترتب على كل فعل انساني ، من الثواب للمحسن ، والعقاب للمسيء ويشتغلون في كل حكم بالبحث عن علته وطلب اللمّية له ، ولايقتنعون بجواب المجيب الالهي ، من أن خاصية هذا الشيء ترتب الاثر الفلاني عليه ، وأن سبب وجوده على هذا الوجه ارادة الصانع بجهات فاعلية عند حصول الاسباب المستندة اليه تعالى . كما أن سبب كون السماء سماء والارض أرضاً ارادته وعلمه الازلي بكيفية نظام العالم ، ويسخرون ممن يجيب بهذا الجواب .

وليس هذا الجواب قاصراً عن الجواب الاول الذي سبق ذكره ، وليس ما يتعجب المنكر للمعاد من احياء العظام الميتة البالية بأعجب من اذابة النار الحديد والحجر في ساعة قصيرة ، لكن الناس تعجبوا عما استندروه ، وحملهم التعجب على طلب العلة فيما تعجبوا عنه ، ولم يعرض لهم طلب اللمّ فيما كثرت مشاهدتهم له ، وان كان المشاهد أعجب .

وفي المركبات العنصرية ما حكمه أعجب من الامور النادرة ، فان حركة البدن الثقيل الى فوق والى جوانب مختلفة بمجرد ارادة النفس أعجب من كل عجيب يندر وجوده ، ومع ذلك فكم من انسان لايتعجب عنها أصلا لعدم تنبّه

قلبه ، وأخذ يتعجب من مثل المقناطيس في جذبها الحديد ، بل من حركات المشعبذين .

وهولاء المتفلسفة امالم يعرفوا الاصول وأخذوا يتعجبون من النادر ينكرون امور الوحي وما ينتمى اليه ، حيث لم يضطرهم المشاهدة الى الاقرار الافي دارالقرار ، وهنالك لاتنفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيراً .

فهؤلاء أعند المعاندين للحق، وأعدى الاعداء لله ولرسوله، حيث أنكروا الوحي ومعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء ، بل الرؤيا والكهانة والوهم والفراسة وكثيراً ممايقرب منها، وذلك لانهم ليسوا من أهل الحرف والصنايع المدنية ليكون درجتهم درجة العوام ، اويكون في وجودهم منفعة يعود الى أهل المدينة الفاضلة ، ولاأنهم من أهل السلامة والتسليم والتقليد ليكونوا محشورين في زمرة من تشبهوا بهم من أهل السعادة الأخروية ، ولالهم قوة الارتقاء الى الأمور العالية وتحقيق الحقائق الالهية ليتحققوا بالمعارف الدينية والاحكام الاخروية .

* * *

وأماالمحققون من الحكماء ففرقة موجبة لوجود ماورد في الوحي أوالتنزيل ومأخبر به الرسول (ص) من غير تأويل لما أمعنوا في البحث والتحقيق امعاناً قوياً وبحثاً مستقصى ، وفرقة مجوزون لجميع ذلك لما كادت درجتهم أن يبلغ درجة اولئك الفاضلين ولم يبلغها بعد ، والمشهورون من أهل الدرج الاولى قليل عددهم ـ ويوشك أن يكون من أعرفه منهم في هذه الالف سنة بعدانقراض زمن النبي صلى الله عليه وآله والائمة الطاهرين ـ سلام الله عليهم ولهم الادعية الالهية ـ لايزيد عددهم عن أوائل مراتب العدد دون الثواني .

ولهذا نحن نكره أن يشتغل الناس بهذه العلوم الربانية الاعلى نهج التقليد والتسليم ايماناً بالغيب ، فان المستعدين لها قليل ، والمستفرغين مجهودهم في سبيلها أقل، والصابرون الواصلون بعد الفراغ أندر كثيراً مثل الكبريت الاحمر ولهذا السبب وقع المنع في شريعتنا المطهرة عن البحث عن سر القدر، وعن ماهية الروح التي من عالم الامر ومايجري مجرى هذين .

والله نسئل أن يعصمنا من الضلال ، وأن يحرسنا عن التردي الى مهوى النكال ، وأن يسلك بناسواء السبيل ، ويحفظنا عن التشبيه والتعطيل، والله ولي الفضل والنعمة ومعطى الفيض والرحمة .

* * *

فالغرض ان الله سبحانه مثّل على المنكرين للمعاد وارتجاع النفوس الادمية الى الابدان وعودها الى كلاية الاجساد بأمثلة ثلاثة، كل واحد منها أعجب وأشكل عند العقول البحثية من أمر المعاد :

أحدها: مثال تعلق النفس بالبدن، فانه أمر مشكل عجيب، فانها كيف تعلقت به ، وهي ليست حالّة فيه حلول الاعراض في محالّها، ولا حلول الصور في المواد، فانها جوهر قائم بنفسه يتوارد عليه الكيفيات النفسانيـة من العلوم و الاخلاق، وهو يعرف ذاته، ويعرف خالقه ويعرف كثيراً من المعقولات الكليّة من غير حاجة له فيها الى البدن ولا الى شيء من الحواس، لان شيئاً من هذه المعارف ليس محسوساً ومن استغنى عن شيء في وجود فعله اوانفعاله فيكون مستغنياً عن ذلك الشيء في وجود ذاتـه على طريق الاولى ، فلايكون وجود النفس في البدن وجود عرض في موضوعه ولاصورة في مادتها .

والانسان في حال حيوة البدن يمكن أن يتصور نفسه غافلا عن المحسوسات كلها، وعن الابدان والابعاد والاجرام كلها، وهو في تلك الحالة عارف بنفسه

وذاته، ومن كان ذا قدم راسخ في معرفة الباري وعبوديته فربما يغفل عماسوى الله ويجد ذاته كرشحة من بحر غير متناهي الفسحة أولمعة من نور غيرمتناهي الشدة، والتجرد لذكر الله على الدوام في بدايـة السلوك يفضي بالسالك الى هذه الحالة، حتى أن لايحضر في شعوره من المحسوسات والمعقولات سوى الحق الاول تعالى مجده، ولا يشعر بنفســه، ولا بعدم شعوره بنفسه، ولا يشعر بشعوره بالحق، بل يكون شاعراً بالحق فقط فان الشعور بالشعور بالحق حجاب وغفلة عن الحق، وملاحظة الوصال فراق فالمعنى المتجرد لمعرفةالحق كيف يكون محتاجاً الى البدن .

فعلم ان تعلقها بالبدن ليس تعلق الحال بالمحل، وليس ايضاً تعلقها بـه تعلق المحل بالحال وهو ظاهر، ولا ايضاً تعلـّقها به تعـّلق العلة بالمعلول، ولا المعلول بالعلة ـ والا لما وجد أحدهما بدون الاخر ـ ولاتعلق أحد المضافين الحقيقيـّين بالاخر، لان لكل منهما ذاتاً عليحدة والمتضايفان ليسا كذلك ـ لما حقق في مقامه ـ ولا ايضاً تحريكها للبدن كتحريك الدافع للشيء بالدفع، ولا تحريك الجاذب للشيء بالجذب ، ولا تحريك الحامل كالسفينة للساكن فيها، ولا المركوب للراكب، ولا الحامل للشيء على عاتقه، لان النفس مجردة، و المجرد يستحيل عليه هذه الحالات الوضعية .

فهذا التعلق الذي للنفس بالبدن أمر مشكل لايعلمه أحد الا بهداية الله و توفيقه، فأشار سبحانه اليه بقوله: «وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ـ الى قوله ـ وهو بكل خلق عليم» .

* * *

والمثال الثاني مثال توقـّدالنار من الشجر الاخضر، وهو ايضاً أمرعجيب أعجب من تعلـّق النفس بالبدن مرة ثانيـة عند جمهور الانام بـل الخواص،

للتضاد الواقع بين الماء والنار، فكيف يكون أحدهما سبباً للاخر - وطبيعة السبب لابد وأن يكون قريبة من طبيعة المسبب - واليه الاشارة بقوله: «الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون» .

فان قيـل : ان توقّد النار من هذا الشجر ليس الا بعد السحق والحركة الشديدة، والحركة تحيل جوهر الماء الذى فيه الى الهواء ، ثم الى النار ، و ليس ان الشجر الرطب- بما هو رطب - يتولد منه النار .

قلنا: لانسلم ذلك، فان تولد النار منه أمر محسوس، وانقلابه الى الهواء ثم الى النار غير معلوم، لابد له من برهان ولاسبيل لنا اليه ثم هب انه كذلك فليس التعجّب من توليد الحركة - وهي أمر ضعيفة الوجود بالقوة، شبيهة بالعدم - الصورة الهوائية والنارية من الشجر الاخضر الذى يتقطّر منه الماء بأقل من توليد نفس الشجر لها .

* * *

والمثال الثالث خلق مجموع السموات والأرض فان وجود الشيء المكاني عن غير المكاني وتحقق الزماني عن غير الزماني أعجب العجائب والله سبحانه مما قد برهن على وجوده وعلى كونـه خالق السموات والأرض ، ومكـّون الكائنات من غير مكان، وموجد الزمانيات فى غير زمان، فأبدع الكل بقدرتـه ابداعاً واخترعها على مشيّته اختراعاً، فهو الاول بلاأوليّة، والمبدء بلاابتداء كما انه الاخر بلاآخرية والمنتهى بلانهاية، وهو ايضاً مع كل شيء لابمقارنة وغير كل شيء لابمزايلة، فأمثال هذه المتناقضات لفظاً متفقات في حقه تعالى معنى، فجلال الله فوق الاوهام والعقول فضلا عن الازمنة والامكنة .

فايجاده للسماء والارض ومافيهما من عجائـب المكـّونات من البسائط و المركبات بمجرد ارادته وأمره بوجود كل منها من غير مادة سابقة أوحركة

لاحقة أعجب من كل عجيب فالله سبحانه حيث هوقادر على هذا الخلق العظيم الشأن، القويم البنيان مع مافيه من الانوار الشديدة الضياء ، والهياكل العظيمة البهاء، والأشخاص الرفيعة المكان، السريعة الدوران، الحثيثة الطوفان، عشقاً و شوقاً الى مبدعها ومشوّقها ومحركها العزيز المنان، وموجدها من كتم العدم الى منصّة الوجود والوجدان، والشهود والعرفان ، بمجرد قوله الذى اذا قال لشيء « كن » فيكون ، فهو بأن يكون قادراً على انشاء النشأة الثانية للانسان أخلق وأحرى عند الاذهان السليمة عن آفة الجهل والطغيان، ومرض الجحود والكفران واليه الاشارة فى قوله سبحانه :

أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم [٨١] .

وقرىء «يقدر» بصيغة المضارع بدل اسم الفاعل وقرىء «الخالق» بصيغة اسم الفاعل بدل المضارع يعنى من قدر على خلق مثل السموات والارض مع عظم شأنهما فهو على خلق مثل الاناسي أقدر، وفي معناه قوله تعالى: *(لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس)* [٤٠/٥٧] .

أما السموات فلايخفي شرفها وفضلها، وعظم أكنافها، ووثاقة أجرامها و لطافة جواهرها، وضياء زواهرها ودراريها، وصفاء صورها ووفور أنوارها، و عظمة أقدارها وقوة قواها وآثارها، وسرعة دورانها وحركاتها، وقدرةنفوسها المكتفية بذاتها على اقامة تحريكاتها، وادامة تدبيراتها،وشرافة عقولها الكاملة المكملة لنفوسها المشرقة المشوقة اياها بايراد الأشراقات العقلية والتشويقات النوريّة عليها، من غير فتور ودثور ، وكونها مزيّنة بمصابيح الكواكب و

مشاعيل النيّرات لقوله تعالى: *(ولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح)*[٥/٦٧] وكون أنوارها مطردة للشياطين و الظلمات لقوله : *(وجعلناها رجوماً للشياطين)*[٥/٦٧] .

وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر بقوله : *(وبالنجم هم يهتدون)* [١٦/١٦].

وكونها مستضيئة بنور القمر ، وجعل القمر فيهن نوراً مستنيرة بسراج الشمس، وجعل الشمس سراجاً، وكونه سقفاً محفوظاً ، وسبعاً طاقاً، وسبعاً شداداً ، وكون صورتها مشتملة على حكم بليغة وغايات صحيحة : *(ربنا ما خلقت هذا باطلا)* [٣/١٩١] *(وما خلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا)*[٣٨/٢٧] .

وكونها مصعد الاعمال ومهبط الانوار وقبلة الدعاء ومحل الضياء والصفاء وكون ألوانها أحسن الالوان وهو المستنير ، وأشكالها أفضل الاشكال وهو المستدير .

ولما فيها من منافع البلاد ومصالح العباد من طلوع شمسها فسهل معه التقلّب لقضاء الاوطار في الاطراف ، وغروبها ليصلح معه الهدوء والقرار في الاكناف ، وليحصل الراحة وانبعاث القوة الهاضمة وتنفيذ الغذاء الى أعماق الاعضاء . وأيضاً لولا طلوع الشمس لانجمدت المياه وغلبت البرودة والكثافة وأفضت الى خمود الحرارة الغريزية وجمود الرطوبة الطبيعية ، ولولا غروبها لحميت الارض حتى يحترق كل من عليها من حيوان ، فهو بمنـزلة سراج يوضع لاهل بيت بمقدار حاجتهم، ثم يرفع عنهم ليستقروا ويستريحوا ، فصار النور والظّلمة على تضادهما متظاهرين بقدرة الله على صلاح قطّان الارض .

وهيهنا نكتة : كأن الله يقول : لووقعت الشمس في جانب من السماء من غير حركة ، فالغني قد يرفع بناؤه على كوة الفقير فلايصل اليه ، لكني ادير الفلك واسيرها حتى يجد الفقير نصيبه كما وجد الغني نصيبه .

وأما ارتفاع الشمس الى سمت الرأس تارة وانحطاطها عنه اخرى فقد جعله الله سبباً لاقامة الفصول الاربعة .

واما القمر فهو تلو الشمس وخليفتها ، وبه يعلم عدد السنين والحساب و يضبط المواقيت الشرعية، ومنه يحصل النماء والرواء ، وقد ذكرنا في هذه السورة كثيراً من فضائلهما وخيراتهما .

* * *

وأما الارض فلعجائبها وغرائبها ، ومن جبالها ومعادنها ، وبحارها ودررها وجواهرها، ومن كونها فراشاًومهاداً و كونهادلولا ليمشوا في مناكبها،وجعلها ساكنة في الوسط وقوراً لاينزعج ولايتكلم من توارد الاثقال ، ومن ارساء الجبال فيها اوتاداً تمنعها من أن تميل، ثم توسيع أكنافها حتى عجز الادميون عن بلوغ جميع جوانبها وان طالت أعمارهم و كثر تطوافهم ، فيكون لهم فراشاً لقوله تعالى: ﴿والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون * والارض فرشناها فنعم الماهدون﴾ [٥١/٤٨] وقوله : ﴿ جعل لكم الارض فراشاً ﴾ [٢/ ٢٢] أي وسّع أكنافها لتكون بساطاً فراشا ، والا فلا يمكن الافتراش عليها لكرويتها .

ولولم يكن حيّزها الطبيعي فيوسط الافلاك ولم تكن ساكنة فيحيّزها الطبيعي لم يكن الاستقرارعليها (١) وذلك لان الاثقال تميل بالطبع الى تحت

١ـ القارى الفطن يلتفت انغرض المصنف (ره)بيان النعم والحكم الموجودة في

كما ان الخفاف تميل بالطبع الى فوق ، والفوق من جميع الجوانب مايلي السماء، كما ان التحت مايلي المركز ، فاذن لاحاجة في سكون الارض الى علاقة من فوقها ولا الى دعامة من تحتها، بل يكفي ارادة مبدعها والقادته لها ميلا طبيعياً مستنداً الى أمر الهي ركزه فيها ، فأمالها الى الوسط الحقيقي بارادته واختياره وحكمته وعدله الذي يمسك السماء أن تقع على الارض ، وبقدرته التي تمسك السموات و الارض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده .

ومن عجائب خلقة الارض كونها لافي غاية الصلابة كالحجر ليمكن الزراعة عليها ، وحفر الابار والقنوات فيها ، واتخاذ الابنية منها ، و لافي غاية اللين و الانغمار (الانفصاء ـ الانغماء ـ ن) كالماء ليسهل النوم والمشي عليها ، وبنا الدور والبيوت عليها .

ومنها كونها لافي نهاية اللطافة ليستقرعليها الانوار ، ولافي غاية الصلابة لئلا ينعكس عنها ساطع الشعاع بالكلية، بل نحومن الاقتصاد لتنفذ فيها شيء من الأشعة السماوية ، المولدة لمواد الصور والنفوس الارضية .

ومنها جعلها (جعل بعضها ـ ن) بارزة من الماء ، مع أن طبعها الغوص فيه، ليصلح تعيّش الحيوانات البرية عليها .

ومنها كونها قابلة للاشياء المتولدة فيها من المعادن والنبات والحيوان و الاثار العلوية والسفلية ممالايعلم تفاصيلها الا موجدها.

ومنها أن يتخمر التراب الرطب به فيحصل التماسك في أبدان المركبات

كيفية خلق الارض وانه يتكلم على المعروف في زمانه عند علماء الطبيعة والنجوم ، فلا يقدح فيه ما ثبت الان من خلافه ، اذ الحكم والتعم باق بحالها ، بل المعلوم منها الان أكثر وأظهر .

ومنها: اختلاف بقاعها في الرخاوة والصلابة و السرمانة (١) و الوعورة بحسب اختلاف الأغراض و الحاجات *(وفي الارض قطع متجاورات)* [١٣/٤] .

ومنها اختلاف ألوانها *(ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود)* [٣٥/٢٧] .

ومنها انصداعها بالنبات *(والأرض ذات الصدع)* [٨٦/١٢] .

ومنها جذبها للماء المنزل من السماء *(وأنزلنا من السماء ماءاً بقدر فاسكناه في الارض)* [٢٣/١٨] .

ومنها العيون والأنهار العظام التي فيها *(والارض مددناها)*[١٥/١٩].

ومنها أنلها طبع الكرم والسماحة ، تأخذ واحداً وتعطي سبع مأة *(كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مأة حبة)* [٢/٢٦١].

ومنها حيوتها وموتها *(وآية لهم الارض الميتة أحييناها)* [٣٦/٣٣]

ومنها كون ظهرها مقراً للاحياء وبطنها موطن الاموات *(ألم نجعل الارض كفاتاً أحياءاً وأمواتاً)* [٧٧/٢٦] .

ومنها تكون الدواب المختلفة فيها *(وبث فيها من كل دابة)*[٣١/١٠]

ومنها النباتات المتنوعة *(و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج)* [٥٠/٧]

فاختلاف ألوانها آية ، واختلاف طعومها آية ، و اختلاف روائحها آية .

ومنها قوت البشر وقوت البهائم *(كلوا وارعوا أنعامكم)* [٢٠/٥٤].

ومنها الطعام والادام، ومنها الدواء ، فانظر كيف اودع في عقاقيرها المنافع الغريبة، فهذا النبات يغذي وهذا يقوي، وهذا يحيي وهذا يقتل ، وهذا يمرض وهذا يصح ، وهذا يبرد وهذا يسخن، وهذا يقمع الصفراء من اعماق العروق

---

١ ــ كذا في جميع النسخ .

وهذا يولد الصفراء ، وهذا يسهلها وهذا يستحيل اليها ، وهذا يدفع البلغم و هذا يقمع السوداء، وهذا يحيل اليها وهذا يزيد في الدم، وهذا يطفيه و هذا يفرح، وهذا يقوموهذا يضعف .

ومنها الفواكه، ومنها كسوة البشر نباتية كالقطن والكتان، وحيوانية كالشعر والصوف والابريسم والجلود .

ومنها الأحجار المختلفة بعضها للزينة وبعضها للابنية، فانظر الى الحجر الذي يستخرج منه النار مع كثرته، وانظر الى الياقوت الاحمر مع عزته ، و انظر الى كثرة النفع بذلك الحقير، وقلة النفع بذلك الخطير .

ومنها ما اودع الله فيها من المعادن الشريفة كالذهب والفضة ، ثم تأمل ان البشر استنبطوا الحرف الدقيقة والصنايع العجيبة ، واستخرجوا السمك من قعر البحر ، واستنزلوا الطير من اوج الهواء، لكن عجزوا عن اتخاذ الذهب والفضة، والسبب فيه ان معظم فائدتهما ترجع الى الثمنية ،وهي لاتحصل الا عند العزة ، والقدرة على اتخاذهما تبطل الحكمة ، ولهذا ضرب الله دونهما باباً مسدوداً ، ولهذا اشتهر في الألسنة «من طلب المال من الكيمياء أفلس» الى غير ذلك من الخيرات العظيمة والآثار العجيبة المترتبة على وجود الأرض ، ولهذا أكثر الله في كتابه ذكر الارض، ليتفكر الانسان في عجائبها، واعترف بمدبر حكيم ومقدر عليم ان كان ممن يسمع ويعي ويبصر ويعتبر .

تذكره عرفانية فيها تبصره فرقانية

اختلفوا في أن السماء أفضل أم الارض ؟ قال بعضهم : السماء أفضل لانها معبد الملائكة وما فيها بقعة عصى الله فيها، ولما أتى آدم عليه السلام بتلك المعصية اهبط من الجنة وقال : لايسكن في جواري من عصاني ، وقال :*(و

جعلنا السماء سقفاً محفوظاً)* [٢١/٣٢] وقال: *(تبارك الذى جعل في السماء بروجاً)* [٢٥/٦١] وورد في الاكثر ذكر السماء مقدماً على ذكر الارض ،و السموات مؤثرة والارضيات متأثرة ـ والمؤثرأشرف من المتأثر.

وقال آخرون : الارض أفضل،لانه تعالىوصف بقاعها من الارضبالبركة *(انأول بيتوضعللناسللذىببكة مباركاً)* [٣/٩٦]*(فيالبقعةالمباركة)* [٢٨/٣٠] *(اليالمسجدالاقصىالذيباركناحوله)*[١٧/١] *(مشارقالارض ومغاربها التي باركنا فيها)* [٧/١٣٧] يعنى وصف الشام .

ووصفجملة الارض بالبركة: *(وبارك فيهاوقدرفيهاأقواتها)*[٤١/١٠] اذ ما فيها الا وهي مساكن خلق لايعلمهم الا الله حتى المفاوز المهلكة ،فلهذه البركات قال : *(وفي الارض آيات للموقنين)* [٥١/٢٠] تشريفاً لهم لانهم هم المنتفعون، كما قال: *(هدى للمتقين)* [٢/٢].

وخلق الانبياء من الارض : *(منها خلقناكم وفيها نعيدكم)* [٢٠/٥٥] وأكرم نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله فجعل الارض كلها مسجداً لـه و ترابها طهوراً ، ولما خلق الارض وكانت كالصدفة والدرة المودعة فيها آدم و اولاده ، ثمعلم الله أصناف حاجاتهم، قال: يا آدملاأحوجكالي شيء غيرهذه الارض التي هيلك كالامالرحيمة، فقال: *(انا صببناالماء صبّاً ثمشققناالارض شقّاً وأنبتنا فيها حبّاً)* [٨٠/٢٥] الاية *(وأنزل من السماء ماءاً فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم)* [٢/٢٢] .

يا عبدي ان أعز الاشياء عندك الذهب والفضة ، ولـو أني خلقت الارض منهما هل كان يحصل منهما هذه المنافع ، ثم اني جعلت هذه الاشياء فيالدنيا مع أنها سجن لك ، فكيف الحال في الجنة.

فالحاصل ان الارض لك كالام بـل أشفق لك من الام ، لان الام يسقيك

نوعاً واحداً مـن اللبن ، والارض تطعمك الواناً من الاطعمة و الاشربة قال : *(منهاخلقناكم وفيها نعيدكم)*[٥٥/٢٠] معناه نردكم الى هذه الام ـوليس هذا بوعيد،لان المرءلايتوعد بامه،وذلك لان مقامك في الأم التي ولدتكأضيق من مقامك من الارض، ثم انك كنت في بطن الام تسعة أشهر وما مسكجوع ولاعطش ، فكيف اذا دخلت بطن امك الكبرى ؟ ولكن بشرط أن تدخلبطن الام الكبرى كما كنت في بطن الام الصغرى، اذ ما كانت لك زلة ـ فضلامن أن يكونلك كبيرة ـ بل كنت مطيعاً لله، فحيث دعاك مرة بالخروج الىالدنيا خرجت اليها بالرأس طاعة منك لربك، واليوم يدعوكسبعين مرة الىالصلوة فلاتجيبه برجلك .

وهيهنا أسرار شريفة لايمكن التصريح بها لدقتها وشرفها ، وقصور الافهام عن دركها، فكتمناها عن الاغيار، وضنّا بها على أهل الاغترار، بظواهرالاثار وقد قيل : «صدور الاحرار قبور الاسرار» .

ظل فرشي لتمهيد نور عرشي

وفي قوله : «ان يخلق مثلهم» ذكروا معنيين :

أحدهما: انهقادر أن يخلقمثلهم فيالصغروالحقارة بالاضافة الىالسموات والارض .

وثانيها : انه يقدر على أن يعيدهم تارة اخرى ، لان المعاد منالانسان مثل المبتدء وان لم يكن هو بعينه، وكلا الوجهين لايخلو عن ضعف .

أما الاول: فلان بناءكمال القادرين ونقصهمفيالخلق وقوتهم وضعفهمءن الايجاد ليسعلى عظم مقادير الجثث في المقدوراتوصغرها، حتى يكونكل ما هوأعظم مقداراً أكمل خلقة وأجل صنعاًوأدل شهادةعلى قدرة القادروعظمة

الخالق ، والالزم أن يكون تكوين الجمادات العظيمة المقادير أفضل وأصعب من تكوين الانسان،واللازم بديهي البطلان لوجود بدايع الفطرة وشواهد الحكمة في خلقته أكثر من أن تحصى .

بل كمال قدرة القادر وعظمة الصانع انما يكون بفضيلة الوجود في المقدور وفضيلة الوجود انما يظهر بكثرة ترتب الآثار الحسنة،ووفور الخيرات اللازمة وبدايع المنافع الدائمة ، وفضيلة السماويات على العنصريات ليست بعظمة الجثة وزيادة المقدار، بل بفضيلة الوجود وكثرة الآثار والانوار ، وبقوام الصنعة ودوام الخلقة ، ووثاقة الجوهر وثبات الوجود، و خلوص الصورة عن الأفة و الكدورة عن طريان الضد والمفسد للذات والصفة .

واما قوله تعالى : *(لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لايعلمون)* [٥٧/٤٠] فليس فيه دلالة على عظمة الخلق وفضيلة الايجاد ، لماذكرنا من دوام (قوام ـن) صورتها وشرافة طبايعها ،لالكبر جرمها وعظم مقدارها فقط ،كما يدل عليه قوله : ولكن أكثر الناس لايعلمون .

واما الثاني فلان مبناه على أن الشخص من الانسان في النشأة الثانية غير هذا الشخص الذي كان في الدنيا ، وهذا ممايوجب مفاسد شتى، مثل أن يكون المثاب او المعاقب في الاخرة غير الذي فعل الطاعات او المعاصي في الدنيا وهذا هـو الظلم بعينه وغير ذلك من المفاسد ، وهـو في الحقيقة نفي للمعاد لااثبات له .

اللهم الأن يعتذرعن الاول بان الكلام مع العوام الذين درجتهم درجة البهائم والانعام ، لايعرفون كمال القدرة الا في خلق الأجسام العظيمة المقدار ، لعدم اهتدائهم بوجوه المصالح والمنافع التي تكون في خلق الانسان ومن عادة القرآن ايراد المقدمات المقبولة للطبايع الجمهورية مع اشتمالها على

البرهانيات القطعية العظيمة النفع لطالب الحق حقيقة .

وعن الثاني بان العبرة في جزاء الحسنات والسيآت انما هي بالروح ولو بواسطة الالات في الجملة ، وهو باق بعينه وكذا الاجزاء الأصلية في البدن ، وهذا كما يقال للشخص من الصبا الى الشيخوخة : «انه هو الذي كان صبيّاً» فهو بعينه وان تبدلت جثته وتغيرت أشكاله وهيئاته ، بل كثير من أعضائه وآلاته، ولهذا لايقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب : «ان العقوبة بغير الجاني»

* * *

وستسمع مناكلاماً في تحقيق المعاد ، ألهمني الله تعالى بنوره المشرق في قلب من أراد من العباد ، وهو الملهم للحق والجواد المطلق ، وقد أثبتنا مسائل معادية في مواضع متفرقة في تفاسير الآيات بحسب مايليق بكل آية من المعارف الاخرويات ، ينبغي لطالبي الحقيقة وسالكي الطريقة أن يتناولوا منها مايتعلق بهذا الباب مستعينين بالله في نيل الثواب .

اشراق نور برهاني لازالة سر قرآني

ان الذي يستحسنه العقول الزكية ، المستشرقة بأنوار المعارف القرآنية ، ويستقبله القلوب المهتدية بأسرار الحقائق الايمانية ، ان النكتة في قوله تعالى: *(أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم)* هي انه لماتقرر عند أهل الحكمة والبرهان، وأصحاب المكاشفة والعرفان ، بالمقدمات التي بعضها حدسية وبعضها برهانية ، ان الانسان بجميع أجزائه وأعضائه متحدة الحقيقة بالعالم بجميع أبعاضه وأفراده ، أعني مجموع السموات والارض بما فيهما ، وان الانسان عالـم صغير والعالم انسان كبير ، فالمضاهاة بينهما ثابتة والمماثلة فيهما متحققة .

وقد ثبت ايضاً في العلوم النظرية ان كل حكم ثبت لبعض أفـراد حقيقة واحدة فقد أمكن ثبوته لسائر الافراد البتة .

فلهذه المضاهاة والمماثلة الثابتـة بين مجموع السموات والارض وبين الانسان ، جعل ايجاد أحدهمـا دليلا على امكان ايجاد الاخر ، واذا كان الفرد الذي ثبت كونه مخلوقاً له تعالى انساناً كبيراً أكبر من سائر الافراد، فيثبت بالطريق الاولى كون الافراد الصغيرة ممـا يمكن أن تكون مخلوقة لـه ، وكونه قادراً عليها .

فالضمير في «مثلهم» راجع الى الانسان، ولفظ «المثل» اشارة الى كل ماهو مماثل له في الحقيقة النوعية ـ أعم من أن يكون المراد منه هذه الافراد التي تحقق وجودها أولا في الدنيا اوغيرها مطلقاً حتى يثبت صحة الاعادة في هذه الافراد على طريق الانسحاب الكلي والشمول العمومي ، كيف وقدصدق على كل فرد من الناس انه مثل للانسان المطلق ، كما انه ثبت انه عين له ، لكونه نوعاً منتشراً غيرمحصور في واحد ، على ان كل شيء يصدق عليه انه مثل نفسه وكذا مثل مثله بحسب جواز التغاير الاعتباري بين الشيء ونفسه .

ثم من المحتمل الجائزأن يكون ضمير الجمع راجعاً الى مجموع السموات والارض بحسب التغليب لذوي العقول ـ أعني السموات ـ على غيرهم ـ أعني الارض ـ لما ثبت برهاناً وكشفاً وقرآناً وسمعاً أن السموات أحياء ناطقون وعلماء عارفون بالله ، عابدون له، خاضعون لعظمته، سالكون في سبيله ، واجدون أنوار لطفه، نائلون أشعة رحمته، منتظرون لامره فاذا كان ضمير الجمع لمجموع السموات والارض ، وكان الانسان مماثلا للمجموع من حيث هو مجموع كما مر من كونه عالماً صغيراً وكون المجموع انساناً كبيراً .

فاذا تحقق كونه تعالى قادراً على خلق العالم الكبير والانسان الكبير فقد

كونه تعالى قادراً على ماهو مثله وهو الانسان الصغير ، والعالم الصغير مطلقاً في أى وقت أراد و شاء ابتدائياً كان او اعادياً على طريق الاولى ، لان ايجاد الاكبر أعظم وأشدمن ايجاد الاصغر .

تتمة فيها تبصره

ثم أجاب سبحانه عن الاستفهام الذي مفاده التقرير والتحقيق ، وفحواها طلب الاذعان والتصديق بقوله «بلى» اى : بلى هو قادرعلى خلق مثلهم ، وهو الخلاق الذيذاته بذاته خلاق الاشياء ، وحقيقته بحقيقته فياض الوجودات ، الا انه ماهية يزيد عليها صفة الخلاقية .

وهوالعليم بذاته يعلمالأشياء كلها ،كلياتها وجزئياتها ، ثابتاتهاومتغيراتها ، مفارقاتهاومادياتها،قبلوجودهاومعها وبعدها،اذ علمهالذيهوعينذاتهسببوجود الأشياء ، فاذا علم من ذاتـه صورة الحكمة في الاشياء ، ووجه المصلحة في الموجودات ،كان علمه بنظام الخير كافياً في صدور الأشياء على النظم البديع المتضمن لوجوه المصلحة والحكمة على أفضل وجـه وأتقنه وأحكم نظام وأتمـّه .

ومـن جملة الحكمة انشاء النشأة الاخرة ، والابطلت الغايات الحقيقية ، وفسدت الأغراض الالهية المترتبة علىوجود الانسان وبقائه وانفسخت الفوائد المتصورة علىعقله وتكليفه وفكره ووهمه ، واضمحلت الأثار التابعة لمشاعره وحواسه،وانقطعت المجازاتالاخروية اللائقة عنفعله وتركه وطاعته ومعصيته وكان وجوده من الله هباءاً وهدراً ، وخلق الاقدار والتمكينفيها سفهاً وعبثاً ، وحسناته معطلة ضائعة ، وسيـّئاته وقبائحه غير محسوبة ولامستتبعة للوازمهـا وتبعاتها .

فأين حكمة الله في وجودها ، وأين عدل الله في الانام ، وقد قال : *(وما أنابظلام العبيد)* [٥٠/٢٩] *(ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار)* [٣٨/٢٧] وذلك ظن من لم يتصور ان لكل فعل غاية حكمية ، ولكل حركة نهاية طبيعية .

والحكماء الالهيون باحثوا عن غايات الاشياء وأشواق الموجودات ، وتوجهاتها الى عواقبها وثمراتها ونتائجها ، وكما ان لكل قوة وطبيعة ووهم وتخيل وتعقل مبدء فاعلي يتقوم به وجودهـا ، فكذلك لكل منهـا غاية ذاتية يستعقبها ويستتبعها ، فللانسان بماغرز في طباعه من الالات والمشاعر والقوى العلمية والعملية أفاعيل وآثار ، ولها لحقات وثمرات وعواقب وتبعات بعضها دنيوية وبعضها اخروية، وللغايات الدنيوية ايضاً غايات ولغاياتها غايات اخرى حتى تنتهى الى عاقبة العواقب وتنجر الى آخر الغايات ، وهي لايكون الافي الدار الاخرة عندالله .

وابطال الغاية يوجب ابطال المبدء ، ولكل مبدء مبدء حتى ينتهى الى مبدء المبادي ، وهوذات الصانع جل اسمه ، وبابطال الاسباب والغايات والمبادي والنهايات ينسد باب معرفةالله واثبات الصانع ، فمن كفر بنعمةالله والدار الاخرة فهو كافر به تعالى ، ومؤمن بالطاغوت الذي هو من سنخ هـذه النشأة الفانية *(ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فاصبحتم من الخاسرين)* [٤١/٢٣]

موعد تحقيقي

ان الاعتقاد منافي أمر الاعادة هو أن المعاد في المعاد هو الانسان بمجموع النفس والبدن وأن هذا البدن المعين الشخصي يعاد في الاخرة مع النفس دون بدن آخر ـ كماذهب اليه قوم ـ وهذا هو الاعتقاد الحق في المعاد، المطابق للشرع الصريح

والعقل الصحيح ، فمن صدق وآمن بهذا فقد أصبح مؤمناً حقاً وآمن بيوم الحساب والجزاء ، والنقصان عن هذه المرتبة خلل في أحد أركان الاعتقاد ، وقصور في الايمان بالمعاد، واظهار شيء من خباياهذا المطلب الحقيق بالتحقيق واخراج علق نفيس من هذا البحر الطافي العميق يستدعي تشييد اصول وتمهيد فصول :

الاصل الاول

ان تحصل كل ماهية نوعية وحقيقة تركيبية انما كان بمبدء فصله الاخير ، وأمامبادى باقى فصوله وأجناسه القريبة والبعيدة فهي بمنزلة اللوازم والتوابع، وانما دخولها في مفهوم الحد بما هو حد دون المحدود ، كما قررناه في أسفارنا الالهية .

وكثيراً مايكون في الحد زيادة على المحدود كما صرح به صاحب الشفاء وغيره ، ومثلوا ذلك بتحديد القوس من الدائرة والاصبع من الانسان ، حيث يدخل في تحديد القوس الدائرة لافي ذات المحدود ، وكذا يدخل في تحديد الاصبع الانسان مع خروجه عن ذات الاصبع ، بل مفهوم العرض هكذا ، حيث يدخل في حده الموضوع دون ذاته ، وكذلك كل مركب طبيعي له صورة منوعة هي مبدء فصله الاخير ، انما يكون تحصله وتقومه من حيث حقيقته (المطلقة بنفس صورته المقومة لها)(١) وأما المادة فانما الحاجة اليها لحمل صورة الماهية لاجل قصور وجودها الخارجي العنصري عن الاستقلال ، وضعفه عن الاكتفاء بنفسه وبمباديه المقومة اياه كالفاعل والغاية ، وانحطاط مرتبة شخصيته عن أن يكون مجرداً عن العوارض الغريبة ، فلاجل كونه في وجوده العنصري مستصحباً

١ ـ مابين الهلالين غير موجود في بعض النسخ .

لعوارض ـ مسماة بالمشخصات ـ عرضت لحقيقة ذاته أن يفتقر الى المادة الحاملة لاعراضها المفارقة ، والافكل ذاحقيقة فهو ـ بماهو حق ـ مستغني القوام عن المادة ولواحقها ، الابسبب أمر غريب عارض لها ،كالقصور عن البلوغ الى كمال ذاته ، والنقصان عن الوصول بتمام ماهيته ، لان المادة في كل شيء من حيث هي مادة له ، مستهلكة في صورته اذا نسبتها الى الصورة نسبة القوة الى الفعل، ونسبة النقص الى التمام ، لانها أخذ للجنس ،ونسبة الجنس الى الفصل بحسب تحصّل الماهية نسبة المادة الى الصورة في تحصّل الوجود .

فكما ان الجنس ماهيّة ناقصة للنوع، فالمادة وجود ناقص له ، فالخشب في كونه مادة للسرير مطلقاً لايدخل فيه التميّن الخشبي ولا غيره، وكذاحكم جميع المواد .

ولهذا حكم بعض من لـه توقّد في الطبـع وصفاء في الذهن بالاتّحاد التّركيبي بين المادة والصورة ، والسر فيـه عموم المادة وابهامها ، بحيث يشتمل في صدقها على الأشياء وتحققها لنفس الصورة المفردة بلاقرينة ـ كما حقق مثله في معنى المشتق ـ فلوأمكن وجود الصورة مجرداً عن المواد لكان الحقيقة بحالها كمافي المثل الافلاطونية والصور المفارقة، فالعالم عالم بصورته والانسان انسان بروحه المدبّرة لابيدنه .

الاصل الثانـي

انّ تشخص بدن الانسان المعيّن الشخصي من حيث هو بدنـه انما هو بنفسه التي هي نحو وجوده، وصورته المقومة مرتبة ما من آحاد المقادير ، و وضع ما من أفراد الأوضاع وكيف ما من أفراد الكيفيـات ، وأين ما من أعداد الاين، من غير أن تشترط خصوصية كل من أفراد هذه المقادير والاوضاع و

الكيفيات والأيون الا في خصوصيات أزمنة مدة البقاء .

وقد بيّنا في بعض شروحنا للكتب النظرية ان الموضوع للحركة الكمية كالنمو والذبول هو شخص الانسان المتقوم من نفس واحدة متعينة مع مادة مبهمة الذات والكمية، ومايقع فيه تلك الحركة هي خصوصيات الكميات .

وبنينا ذلك على ان المعتبر في تشخص الانسان هو وجود نفسه التي هي صورة ذاته، وهي الباقية عند تبدل أعضائه من الطفولية الى الشباب والشيب فمادامت النفس الشخصية باقية يكون الانسان الشخصي باقياً وان تبدّلت أعضائه كلا أو بعضاً .

وكما أن تشخص ذاته بنفسه ، فكذا تشخص بدنه - أعني هذا الجسم الطبيعي بالمعنى الذي هو مادة - وكذا تشخصات أعضائه ايضاً بالنفس السارية قواها فيها، فاليد والرجل وسائر الأعضاء مادامت تقومها النفس بقواها ، و تدبرها وتحركها ويصل اليها مدد الفيض منها وبها، وهي مضافة اليها اضافة طبيعية ولاقسرية ولاعرضية فهي متعينة بها بأنّها يدها، ورجلها، واعضائها - و ان تبدلت خصوصيات مقادير كل منها و آحاد كيفياتها و اوضاعها بعدما انحفظت نسبتها الطبيعيّة الى النفس الواحدة المعينة المستمرة من اول العمر الى آخره .

فالبدن له اعتباران: اعتبار كونه بدناً لهذه النفس، واعتبار كونه حقيقة في حدذاته وجوهره من جملة أجسام العالم ، فهو بالاعتبار الاول باق مستمر ببقاء النفس التي هي صورة ذاته وعلة وجوده وغاية تكونه، وهو بالاعتبار الثاني زائل فاسد متبدل وكل نمو وذبول وزيادة ونقصان عليه .

فلو سئل سائل وقال: هل بدن زيد - مثلا - في وقت الشباب هو بعينه بدنه في وقت الطفولية ؟

فالجواب بـ « لا » و« نعم » كلاهما صحيح ، كل من السلب والايجاب صادق بوجه دون وجه، فهو من حيث هو بدن زيد شخصي ذو نفس شخصية صح انه هو بعينه ذلك البدن بلاتبدل الا في عوارض هذا المعنى بما هو هذا المعنى ومن حيث أنه جسم له طبيعة جسمية ـ مع قطع النظر عن ارتباطه بأمر آخر ـ فهو في كل سنة غير الذي كان في السنة الاخرى ، بل في كل ساعة و لحظة هو غير الذي كان وسيكون لكونه دائماً في التحلل والذوبان .

فاذا حكمت هذا فاعلم انـه اذا فرض تبدل هذا البدن بالبدن الاخر مع بقاء النفس فيهما صح قولك بأن أحدهما بعينه هو الاخر، وصح اعتقادك بأن مايرى في المنام بعينههو هذا البدن المتعين ولاعبرة بتبدل المواد والخصوصيات أولا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله شخص واحد، وقديرى في ليلة واحدة لالف رجل بهيئات وأشكال مختلفـة، يرى لكل واحد منهم بوضع خاص من الشيب والشباب مخالف لما يرى لغيره ، ومع ذلك فكل من يراه في المنام فقد يرى شخصه وذاته، لان الشيطان لايتمثّل بصورة النبي صلىالله عليه وآله مع ان جسده العنصري مدفون في روضة المدينة لميتحرك من مرقدهالشريف وذلك لانحقيقته المقدسة ليست الا روحه المطهرة مع أيّ بدنكان .

فكل من رأى ببصره القلبي نفسه المقدسة مع أي تمثّل كان فقد رأى صورة ذاتـه بعينه ، لان العبرة بتعيّن الشيء هي نفسه و صورته مع أيّة مادة كانت والبدن بمنزلة الالة المطلقة للنفس والمادة المطلقة لحقيقة صورةالانسان والالة من حيث هي آلة انما تتعين بذي الالة، وكذا المادة وجودها في غاية الابهام، وانما يتعين بالصورة وتستهلك فيها .

ولهذا يكون شخصيّة زيد و تعيّنه باقياً مستمراً من أول صباه الى آخر شيخوخته ، مع أن جسميّته مما تبدلت و تجددت بحسب الاستحالات و

الأمراض ، وكذا جسميّة كل عضو من أعضائـه ، وكما أن زيداً الشخصي بمجموع مايدخل في قوام هويّته من النفس والبدن باق مستمر فكذا جسميته وبدنه ايضاً من حيث كونه بدناً له ومرتبطاً به ارتباطاً طبيعيـاً موجود شخصي واحد مستمر من أول العمر الى آخره وان تبدلت ذاته بذاته من حيث جسميته لامن حيث بدنيّته لماعلمت من الفرق بين الاعتبارين، فاتقن هذا كي ينفعك في كثير من المطالب :

منها اثبات الحشر الجسماني واحياء عظام الموتى وهي رميم .

ومنها حشر بعض الناس بصورة القردة والخنازير، مع كون المحشورهو بعينه الذي كان في الدنيا متصوراً بالصورة الانسانية ـ وفيه سر آخر .

ومنها كون شخص من الانسان حين تجرده عن المواد والأبدان لم يبـطل شخصيّته ، بـل يكون حين تجرده عنها وحين تعلّقه بالبدن هو بعينـه شيئاً واحداً شخصيّاً .

الاصل الثالـث

ان تشخص كل شيء بنحو وجوده الذي يخصه، سواء كان مجرداً أومادياً وما اشتهر من كون المشخّص في الماديات هي العوارض المادية فانما هو بمعنى آخر، وهو ان كل شخص مادي يلزمـه مادام وجوده المادي كميةما، و كيفيـةما، ووضعما، وأينما، وزمانما ، من حد خاص الى حد خاص يناسب قوته وبقائه في عالم الطبيعة ، فهي من لوازم كونـه الطبيعي وأمارات وجوده الدنياوي، وليس أن لايتصور بقاء شخص بعينه بدون تلك الاعراض، بل يمكن تصور ذلك فيما لـه امكان أن يتقوى وجوده و يستكمل بحيث يستغني بعلّته المفيضة (الفياضة ـ ن) عن المقارنات والمعاونات الغريبة والاسباب الحسية

المادية .

كما في الصور الانسانية عند تجردها واستقلالها، فان الصورة الانسانية في أول التكون لم تكن الا متعلقاً بالمادة البدنية ، لانها كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم نباتاً، ثم حيواناً، ولكن بفضل الله ورحمته أنشأ فيها النشأة الاخرة الانسانية ، وأعطاها جناحين يطير بهما الى صقع الملكوت متى قويت قوتها بالاغذية الروحانية، وخلعت عن ذاتها اللباس الحسي ، ونفضت عن أطرافها هذه السلاسل والاغلال ، بل النفس ـ وهي بعد في هذه الغواشي الهيولانية ـ تكاد تترك عالم الاجسام كلها وعوارضها جملة مع بقائها شخصاً .

الاصل الرابع

ان الوحدة الشخصية في الجواهر المجردة يجامع قبول التطور بالاطوار المختلفة ، والتشأن بالشؤون المتعددة ، و الاتصاف بصفات متضادة ، وليس الجوهر الجسماني في قبول سعة دائرة الوجود له كالجوهر الروحاني، فان الجسم الواحد يستحيل أن يجتمع عنده اوصاف متضادة وأعراض متقابلة ، و ذلك لضيق وعائه الوجودي .

أو لاترى ان الجوهر الناطق من الانسان مع وحدتها الشخصية جامعة للتجسم والتجرد، حاصرة للسعادة والشقاوة، وهي مع وحدتها حائزة للحس و الخيال، والعقل، و كل منها يكون من عالم آخر، وهي الحساس والمتخيل و المتعقل والمتحرك والساكن و غيرها من الحالات التي كل منها في عالم من العوالم .

وربمايكون في وقت واحد ملكاً مقرباً باعتبار، وشيطاناً مريداً باعتبار آخر وذلك لان ادراك كل شيء هو أن ينال حقيقة ذلك الشيء المدرك بما هو مدرك، بل

بالاتحاد معه كما يراه طائفة من العرفاء المحققون من الحكماء ، كفر فوريوس مقدم المشّائين ، وصرح به أبونصر الفارابي في كتبه ، واعترف به أبوعلي بن سينا في كتابه المسمى بالمبدء والمعاد وفي موضع من الهيات الشفاء ايضاً ، حيث قال : «ثم كذلك حتى تستوفى في نفسها هئية الوجود كله ، فتنقلب عالماً معقولا موازياً للعالم المحسوس كله ، مشاهدة لما هو الحسن المطلق والخير المطلق ، والجمال المطلق ومتحدة بـه ومنتقشة بمثاله وهيئته ، ومنخرطة في سلكه وصائرة من جوهره» انتهى (١) .

ومن له قدم راسخ في تحقيق الحقائق المتعلقة بمعرفة النفس يعلم ان المدرك بجميع الادراكات والفاعل لجميع الافاعيل الواقعة من الانسان على سبيل المباشرة هو النفس الناطقة النازلة الى مرتبة الحواس والالات والاعضاء ، والصاعدة الى مرتبة العقل الفعال في آن واحد ، وذلك لسعة دائرة وجودها وبسط جوهريتها وانتشار نورها في الاطراف والاكناف للبدن ، بل تطور ذاتها بالشؤون والاطوار ، وظهورها فـي مظاهر الاعضاء والقوى والارواح ، وتنزلها بمنزل الاجسام والاشباح مع كونها من سنخ الانوار وعالم الاسرار .

فمن هذا الاصل تبيّن وتحقق كون شيء واحد تارة مجرداً وتارة مادياً ، وما اشتهر من متأخري المشائين ان شيئاً واحداً لايكون له الاأحد نحوي الوجود ـ الرابطي او الاستقلالي ـ غير بيّن ولامبرهن عليه ، بل الحق خلافه ، نعم لو اريد منه أن الوجود الواحد من جهة واحدة لايكون ناعتياً وغير ناعتي لكان صحيحاً .

---

١ ـ الشفا : المقالة التاسعة من الالهيات ، الفصل السابع : ٥٤٤ .

الاصل الخامس

ان الصور والمقادير كما تحصل من المبدء بحسب استعداد القابل والجهات الانفعالية، كذلك يتحصل منه بمجرد الجهات الفعلية وتصورات الفاعل والحيثيات الفاعلية من غير مشاركة مادة ماواشتراط حركة ماواستعداد عنصرما ، ومن هذا القبيل وجود الافلاك والكواكب وكليات الطبايع والانواع حيث وجدت من المبادي العقلية بمحض تصورات المبادي كيفية وجودها ونظامها وكما ان للاوهام تأثيرات في العالم الانساني أحياناً مادامت النفس في هذه الدنيا، فحكم تعقلات المبادي في سببيتها لوجود الاجرام والاشكال وحكم تصورات النفس في الدار الآخرة هكذا .

وان سئلت الحق فالصور الخيالية صادرة عن النفس بقوتها الخيالية ، وهي ليست موجودة في هــذا العالم ، والالرآها كل سليم الحس لانها من جنس المحسوسات ، ولأنها قائمة بالجرم الدماغي ـ كما زعمه الجمهور من الحكماء ـ ولافي عالم المثال ـ كما رآه الاشراقيون ـ بل هي مع عظمها وكثرتها من الاشكال والصور العظيمة على عظم الافلاك الكلية والصحاري الواسعة والبلاد العظيمة موجودة في عالم النفس وفي صقع منها، اذالقلب الانساني أعظم بكثير من العرش وماحواه ، بل العرش وماحواه لوكان في زاوية من زواياه لماأحس بها ، كما ذكره أبويزيد عن نفسه ، فهي صور موجودة لافي هذا العالم ، بــل تراها النفس بباصرتها القلبية ، وتشاهدها عندتغميض هذه العين مشاهدة أصح من مشاهدتها الحسيات المادية .

واما عدم ثباتها وعدم ترتب الاثار عليها فلضعف تحصّلها الوجودي لكثرة شواغل النفس وانفعالها ساعةفساعة بمايورده الحواس الظاهرة عليها من آثار هذاالعالم، وتفرق قواها في البدن وضعف همتها وعدم جمعية خواطرها، حتى

لوفرض أن يرتفع عن النفس الاشتغال بأفاعيل سائر القوى المحركة والمدركة، وتزول انفعالات الحواس الظاهرة عنها ، وتكون قواها منحصرة في الخيال والتصوير، تكون الصور التي تتصورها حينئذ بقوتها الخيالية وتشاهدها بباصرتها الباطنية في غاية مافيها من قوة الوجود وترتب الاثر، وتكون هي أقوى خطراً من هذه المحسوسات بكثير .

وكما تكون تلك القوة يومئذ قـوة باصرة تكون هي بعينها قـوة فعالة ، فتصير قوة واحدة من النفس عند قيامها عن شوائب هذه الدار فاعلة ومدركة معاً من غير تغائر ـ لا بالذات ولا بالاعتبار ـ فتكون مشاهدة النفس لتلك الصور عين قدرتها عليها ، كما هـو مذهب الاشراقيين فـي علم الواجب مـن أن علمه بالموجودات راجع الى بصره الذي هو عين قدرته عليها.

الاصل السادس

ان الله تعالى قد خلق النفس الانسانية بحيث يكون لها اقتدار على انشاء الصور الباطنة عن الحواس ، وكل صورة صادرة عن فاعلها بالذات فلها حصول له ، كما ان لها حصولا لقابلها ان كانت مادية وليس حصولها لفاعلها وقيامها به عبارة عن حلولها فيه واتصافه بها ، بل انما ذلك شأن حصول الصورة للقابل، لان القابل لنقصه الوجودي يستكمل بالصورة ـ جوهرية كانت او عرضية ـ ويتصف بها وينفعل عنها ، وأمـا الفاعل فهو لايستكمل بمفعوله ولايتصف به ولاينفعل عنه، لانه فياض يفضل عن وجوده وجود معلوله في مرتبة متأخرة .

فللنفس الانسانية في ذاتها عالم خاص بها من الجواهر والاعراض المفارقة والمادية ، والافلاك المتحركة والساكنة ، والعناصر والمركبات وسائر الخلائق الحاصلة عنها بقدرتها واختراعها، والنفس تشاهدها بنفس حصولاتها لها لا بحصولات

اخرى ، والايتسلسل لاالى نهاية .

وهذه القدرة والقوة التي تكون لاصحاب الكرامات في ايجاد الصور الغيبية في الدنيا تكون لعامة الناس في الاخرة ، سواء كانوا سعداء او أشقياء ، الأن السعداء لسلامة قلوبهم عن الامراض الباطنية وصحة نفوسهم عن العقائد الفاسدة يكون قرينهم في الدنيا والاخرة صور حسنة مليحة من وجوه الحسان والحور والغلمان والرضوان، وأنواع النعم والكرامات ـ على حسب ماغلب عليهم من العلوم والنيّات وفعل الحسنات ـ .

وأما الاشقياء فلخبث سيرتهم ودغل سريرتهم ورداءة أخلاقهم وملكاتهم، واعوجاج طبايعهم وفساد عقائدهم ، والفهم بالدنيا وعادتهم بالشهوات التى هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يكون قرينهم في القيامة عذاب جحيم ، ونار حميم ،وعقارب وحيّات وصور موحشة قباح ،وأنواع من العذاب والعقاب

الاصل السابع

انه لابد لتجدد المتجددات من جهة استعدادية مرجعها الى القصور والقوة وليس من شرط كل حادث أن تكون له مادة جسمانية تقبل مقداراً تعليميا ذا وضع تنفعل منه هذه الحواس الدنياوية، بل المصحح لوجود هذه الهيولى ايضاً ليست الاجهة من جهات الفاعل العقلي ، اذ كل من الهيوليات الفلكية والعنصرية انما صدرت عن فاعلها القريب بجهة خسيسة فيه ـ هي الامكان ـ ومنشأ الامكان ـ ذاتياً كان او استعدادياً ـ في الجواهر المفارقة أو المقارنة هو نقص الوجود وقصور التجوهر عن الوجود القيومي والتجوهر الالهي ، فاذا علمت ذلك فنقول :

كما ان العقول عند المعتبرين من الحكماء والراسخين من العرفاء على ضربين : منها العقول العالية الواقعة في سلاسل طولية ، وهم الملائكة الاعلون

ليس فيهم الاجهة شريفة هي نسبتهم الى المبدء تعالى جده ، وليس لهم التفات الى ذواتهم النورية القدسية فضلاعماوراثهم، فلاجرم لايقع من جهاتهم الشريفة الوجودية الوجوبية الاعقول اخرى .

ومنها العقول العرضية التي هم الملائكة الادنين لقربهم بعالم الاجسام ، ويسمون بـ «أرباب الاصنام» وهي أدون منزلة من القواهر الطولية ، ولهذا صدر منهم الاصنام والاجسام بواسطة التفاتهم الى ذواتهم الفاقرة الموصوفة بالقصور الامكاني ، ولو لاقصورهم الامكاني والتفاتهم الى ذواتهم لما صدرت عنهم الاجسام .

فعلى شبه هذا التقسيم تنقسم النفوس بحسب الامكان الاستعدادي : فمنها مايتعلق بالأبدان المادية الاستعدادية والاجرام المستحيلة الكائنة الفاسدة، فتنفعل عن هيئاتها وعوارضها المادية ، لكونها بالقوة لايمكن لها أن تستكفي بذاتها.

ومنها مالايتعلق بالابدان المستحيلة ، بل الأبدان تنشأ منها نشأة ثانية. وتوجد بتبعيتها كوجود الظل من ذى الظل من غير استعداد مادة وانفعال وتغيّر من حال الى حال ، بل بمجرد جهة فاعلية في النفس مع حيثية امكانها وقصورها عن درجة الكمال التام العقلي ، اذلو بلغت الى حد العقل لم يتبعها تجسم وتكدر ، فهذا القسم من النفوس تجردت عن الحس دون الخيال ولو تجردت عن الخيال والتمثيل لكانت عقولا صرفة .

فالنفس عند تفردها عن البدن العنصري سواءكان بالنوم اوالموت يصحبها القوة الخيالية التي للنفس بمنزلة القوة الهيولانية للبدن ، ويلزمها البدن الناشي عن النفس نشو الظل عن الضوء ، والعكس عن الشخص من غير انفعال .

وهذا القسم من النفوس ـ سواءكانت أشراراً اوأخياراً ـ أقوى قوةوأشد

تأثيراً من النفوس العنصرية المنفعلة عن الابدان، وقدر أن قوة النفس لاينافي شقاوتها .

* * *

فاذا تمهدت هذه الاصول ، وتشيّدت أركان هذه الفصول ، فبعد تذكرها وتدبرها من أوائلها الى خواتمها بادراك صحيح وطبع سليم ونظر ثاقب وفهم زكي تحقق وتبين حقيقة المعاد الجسماني وحقيقة الرجوع الانساني بكلاجزئيه ، الجسماني والروحاني، وبها يندفع جميع شبه المنكرين وكافّة أبحاث الجاحدين للحق ، المعاندين في اثبات المعادين ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم ، ومنه المنّ الجسيم .

ولولا مخافة التطويل المؤدي الى الاطناب الممل لاوردت واحدة واحدة من الشبه المعقودة المذكورة في باب المعاد، وتبيّنت وجه التفصي عنها باستعانة هذه الاصول الممهدة واستنباطها، ولكن الموفق ، المهتدي بنور الحق يمكنه الاستعانة بها، والاستضاءة بأشعة أنوارها، والاقتباس من لوامع أسرارها وبدايع آثارها ، فيسلك بها طريق الاخرة ، وينظر منها أسرار المعاد ، ويزيد بسببها الايمان بالله ، والاعتقاد بيوم الحساب ـ يوم الجزاء لاعمال العباد ، يوم يخرجون من أجداث الاجساد .

واما البليد الذهن المختوم على قلبه الواقف، او العنيد المنحرف الممسوخ المخالف ، فلاينفعه تكثير الفوائد ونشر الموائد ، وبسط المقدمات وافاضة الخيرات، بل مايزيدهم عن الحق الانفوراً ،ومازادهم الحكمة الاسفها وقصوراً

قوله سبحانه :

انما أمره اذا أرادشيئاً أن يقول له كن فيكون [٨٢]

في هذه الاية مسائل :

المسئلة الاولى في معنى الامر

قيل : «الأمر» هيهنا بمعنى الشأن «انما أمره» اى : انما شأنه «اذا أرادشيئاً» ودعاه داعي حكمته ومصلحته الي تكوينه «أن يقول له كن فيكون» ولابأس عليك ان تحمل «الأمر» هيهنا على مايرادف معنى الحكم الانشائي والامر التكويني فان الامر من الله كباقي أقسام كلامه على ضربين :

أحدهما ماهو بمعنى التكوين والانشاء المطلق .

والثاني هو بمعنى طلب الفعل من العبد ، وهو الامر التشريعي .

ومن القبيل الأول : *(يانار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم)* [٦٩/٢١] *(كونوا قردة خاسئين)* [٦٥/٢]*(كونوا حجارة)* [٥٠/١٧] .

ومن قبيل الثاني قوله تعالى : *(كونوا قوامين بالقسط)* [١٣٥/٤] .

والمخاطب بالامر التكويني والخطاب الايجادي لايكون الاذوات الماهيات المجعولة، المستعدة لسماع قول الحق بآذانهم السمعية، الواعية المطيعة لأذان الحق واذنه لهم ونداثه عليهم بالدخول في دار الوجود ، فسمعوا نداء الحق بقوله: «كن» وأطاعوا أمره ، وقالوا: سمعنا وأطعنا ودخلوا في دار رحمته وبلدة جوده ونعمته ، كما قال مخاطباً للسموات والارض : *(اءتيا طوعاً او كرهاً قالتا أتينا طائعين)* [١١/٤١] .

واما المخاطب بالامر التشريعي والخطاب التكليفي فلايكون الاضرباً من النفوس الانسانية حين وجودها العنصري، وكونها الدنياوى وبلوغها النفساني وكمالها البدني .

وفي الامر الاول لامجال للعصيان لانه الدين الفطري الالهى الذى يستحيل التمرد عنه والمعصية فيه ، وبهذا جرت سنة الله التي لاتبديل لها ، وأما الامر الذي أمر به عباده على ألسنة رسله وألواح كتبه فمنهم من أطاع ومنهم من عصى وبارتفاع الوسائط لاسبيل لاحد الاالقبول والطاعة .

ومثال هذه القاعدة النفس الانسانية التي خلقها الله مثالاً له ذاتاً وصفة ، و جعلها سلّماً الى حضرته، وصراطاً مستقيماً الى جنابه، وحاملاًلسر ربوبيته و أمره ونهيه وكتبه ورسله وملائكته وعباده الصالحين والطالحين من الجن و الانس أجمعين .

فمن أراد أن يعرف ما ذكرناه فلينظر الىنفسه في أمره ونهيه وتكوينه بلاواسطةلسان ولاجارحة ولامخلوق غيره، فهوعلى بيّنة من ربه في كماله، وقد خلقت أعضائه مسخرةلاتستطيع له خلافاً ولاعليه تمرداً، فاذا أمر العين للانفتاح انفتحت ، و اذا أمر الرجل للحركة تحركت ، واذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم ، وكذا سائر الاعضاء ، فهي له من جهة أمثالها بمنزلة أجرام السموات والارض لله تعالى فى حركاتها وسكناتها .

وله جنود روحانية هي أقرب منزله منه ، وأسرع قبولاًلطاعته ، وأشدسماعاً لامره ونهيه ، وهي قواه الادراكية اولا وقواه التحريكية ثانياً ، كل منهما على طبقات متفاوتة فيالشرف، ودرجات مترتبة فيالقرب منه والطاعة لحكمه والسماع لامره ، هي كلهابمنزلة ملائكة الله العلوية والسفلية ، العلمية والعملية على شعوبها وقبائلها ، المترتبة في مقاماتهاالنازلة في مراتبها ،كل له مقام معلوم، حيث أنهم كلهم جبلوا على الطاعة لايستطيعون له خلافاً، بل لايعصون الله ما

أمرهم ويفعلونما يؤمرون .

وأماأمره ونهيه باالواسطة من لسان أوغيره فقد يكون واقعاً وقد يكونغير واقع، فما شرع في التكوين بواسطة جارحة من جوارحه، فلم يقع في شيء دون شيء بواسطة كلالالالات الجارحية وفتور الاعصاب والأدواتالعرضية مع عموم ذلك اذا رفعت الوسائط وتركت من البين فلايقدح فيكماله .

المسئلة الثانية

في معنى الارادة من الله سبحانه

ان الارادة فينا شوق متأكد عقيب داع، هو تصور الشيء الملائمالحسي أو الظني أو الحقيقي تصوراً تخيلياً أو ظنياً أو عقلياً موجباً لتحـريك القوة المحركة للاعضاء الالية، كالارواح ثم الاعصاب ثم الاعضاء ، لاجل تحصيل ذلك الشيء من حدود العلم الى حدود العيان والشهود .

والارادة في الواجب هي المحبة الألهية التابعة لابتهاجه بذاتهالتي ينبوع كل فضيلة وكمال وخير، وهي عين الداعي،وهو نفسعلمه بنظام الخير الذي هو عين ذاته ، المقتضية للنظام الكلي، المؤدية للخيرات أتم اقتضاء وتأدية .

لانه لما علمذاته الذي هو أجل الأشياء بأجل علم،يكون مبتهجاً بذاتهأشد الابتهاج ، ومن ابتهجبشيء ابتهج بجميع ما يصدر عنه من حيث كونها صادرة عنه،فالواجب تعالى يريد الاشياء لا لاجلذواتها الامكانية ، بل لاجل أنها آثار صادرة عنه تعالى ، فالداعي في ايجاده للممكنات والغاية لها هو ذاته تعالى ، فيكون ذاته فاعلا وغاية، فهوالاول والاخر .

قال بعض الحكماء : لوأن انساناً عرف الكمال الذى هو حقيقـة واجب الوجود، وكان ينظـّم الامور التي بعده على مثاله، حتىكانت الامور على غاية

النظام، لكان غرضه بالحقيقة واجب الوجود الذي هوالكمال، فان كان واجب الوجود هوالفاعل فهو الغاية والغرض .

ومن هيهنا يظهر حقيقة ماقاله بعض العرفاء، لولا العشق ما يوجد أرض ولا سماء ولابر ّ ولابحر ولاهواء ولا ماء .

ومما يجب عليك أن تعتقد أن البارى تعالى كما أنه غـاية الاشياء بالمعنى المذكور ـ أي الداعي والسبب الغائي ـ فهو غاية أخيـرة بمعنى أن جميع الاشياء طالبة لكمالاتها، ومتشوقة للخير الاتم، ومتشبّهة به في تحصيل مايتصور في حقّها من الخير كل بحسبه، فلكل منها عشق وشوق اليه ارادياً كان اوطبيعياً ولاجل هذا المعنى حكم حكماء الالهيون بسريان العشق في جميع الموجودات على تفاوت طبقاتها، وأثبتوا لكل منها شعوراً وعلماً ، واليـه الاشارة في قوله تعالى : *(ولكل وجهة هو مولّيها)* [٢/١٤٨] وقوله : *(وان من شيء الايسبّح بحمده)* [١٧/٤٤] .

ويقتبس كل منهابنار الشوق نور الوصول لديه والقرب منه كماقال واحد من الحكماء المعلّمين: صلت السماء بدورانها، والارض برجحانها ، والمطر بهطلانه، كل يدور على المبدء .

وقيل ايضاً مشيراً الى حركة السماء وسكون الارض: انّهما لسيّان في هذا الشأن :

فذلك من عميم اللطف شكر   وهذا من رحيق الشوق سكر

المسئلة الثالثـة

ان حقيقـة الامر التكويني والارادة الالهيّـة بالمعنى الذي مر ّ كلتاهما واحدة، فأمره لكل شيء عين ارادته له، ولامعقّب لحكمه ولا راد لقضائه، فكل

ماأمر به أمراً تكوينياً فلابد من وقوعه وكذا كل ماأراد وقوعه ارادة ذاتية أزلية فيجب تحققه .

المسئلة الرابعة

في أن أمره للخلائق وارادته للموجودات ليس أمر قسر واجبار وارادة قهر واضطرار، بل ماأمرهم الا ماأحبتوه، ولا أراد منهم الا ماعشقوه ، بحسب ذواتهم الاصلية وماهياتهم الذاتية قبل أن ينحرفوا ويتغيّروا عما فطرهم الله عليه بل الله سبحانه عامل كل أحد من خلقه معاملة لولم يكن خلق سواه كان عامله بها، واختار لكل موجود ما ان وكل أمره الى نفسه اختار ذلك .

ألم تسمع في الأخبار الواردة ان الله عزوجل خلق الصنايع وعرضها على بني آدم قبل أن يخلقهم هذا الوجود الدنيوي في بعض مواطن الغيوب ومكامن النشئات، فاختار كلٌّ لنفسه صناعة فلما اوجدهم اختار لهم مااختاروا لانفسهم .

وهكذا الامر في كل مايجري على الانسان، لايختص ذلك بالصنايع، بل ذلك مثال واحد من هذا الشأن، وقس عليه غيره، وليحسن كلكم ظنه بربّه و ليحبّه بكل قلبه، فان ربه من الرحمة اليه والحنان له على ماوصفناه، لا على مايظنه بعض المتفلسفة القائلة بأن «نظر الحق بالرحمة والايجاد الى مجموع النظام دون خصوصيات الاحاد» .

فكأنه لم يعلم معنى كونه أرحم الراحمين، وكأنه لم يفهم كون الله أحب الأشياء للعباد، لان المحبة والحنان يتبعان الملائمة ، ولا يكون أشد ملائمة و خيراً للعبد من الخالق الذي منه وجوده واليه معاده، وهو أوله وآخره وظاهره وباطنه وأمره كله ، فالحق انّ أمره لهم مسبوق بدعائهم له وطلب الدخول اليه

فلولا سبق السؤال الاستحقاقي لما ورد الامر من الله بالدخول في دارالوجود بالفيض المقدس، كما انه لولا الفيض الاقدس المستدعي لماهياتهم وأعيانهم الثابتة التي هي كظلال أشعة الاسماء الالهية، لماسبق منهم الاستيذان والسؤال الوجودي الفطري الذي يسأله الذات المطيعة السامعة لقول الله «كن» الداخلة امتثالا له في الوجود .

وقول «كن» ليس أمر قهر وقسر، لان الله غني عن العالمين، ولا حاجة له الى وجودهم ليجبرهم عليه ، كما لا حاجة لـه الى عبادتهم و طاعتهم في الامر التشريعي ، وانما أمرهم بالاحكام الدينية لما رأي فيـه صلاح حالهم في النشأة الاخرى، كذلك أمرهم بالامر التكويني أمر اذن ، لانـه مسبوق بسؤال الوجود منهم لـه ، فكأنه قال العبد لربـه ائذن لي أن أدخل في عالمك وهو الوجود، فقال الله «كن» اي «أدخل حضرتي فقد أذنـت لك» كما حكى الله عن عيسى عليه السلام :*(اني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيـه فيكون طيراً باذن الله)*[٣/٤٩] فلولا سبق السؤال الوجودي عن الطائـر أن يكون لم يسم ذلك اذناً .

حجاب وكشف

فان قيل: أين للمعدوم لسان يسئل بها ؟

قلنا : ان ذلك بعد ثبوت أعيانهم و ثبوت ماهو بمنزلة لسانهم كما أشرنا اليه ، و هوالمشار اليه في قوله صلى الله عليه و آله : « ان الله خلق الخلق في ظلمة ثم رشّ عليهم من نوره» ـ الحديث ـ فالاول اشارةالى الفيض الاقدس، و الثاني الىالفيض المقدس ، وتحقيقها يحتاج الى مجال آخر ، لانه من مزال الاقدام و مضال الاقوام ، و من هيهنا ضلت المعتزلة من أهل الكلام ، و ذهبوا الى انفكاك الماهيات عن وجودها فبعدوا عن الحق بمراحل .

المسئلة الخامسة

فى لمية صدور العصيان وحصول الشقاوه لافرادالانسان

لقائل أن يقول: لما تحققت أمره وارادته تعالى للاشياء على الوجه الذى قررت من كونها عين المحبة الالهية، الجاعلة كل أحد على أفضل مايختار له ويحب لنفسه، فما معنى صدور المعاصى عنهم والآثام المعقّبة لهم يوم القيامة صنوفاً من الالام ؟

فنقول: كل ذلك حق وسنطلعك على حقيقة الأمر فيه، فاعلم ان الطاعة كل هيئة يقتضيها ذات الانسان على ماجبلت عليها لوخلت عن العوارض الغريبة، وهى الفطرة الأولى التى فطر الله عليها العبادكلهم، والمعصية كل مايقتضيه ذاته بشرط أمر غريب يجري مجرى المرض ، والخروج عن الحالة الأولى، فيكون ميل الانسان كشهوة أكل الطين التى هى غريبة بالنسبة الى المزاج الطبيعى لم‌يحدث الا لعروض مرض وانحراف عن مذهب الطبيعة الاصلية.

وقد ورد فى الحديث القدسى(١): «انى خلقت عبادى كلهم حنفاء وانهم أتتهم الشياطين فأحتالهم عن دينهم» فالطاعة هى الحنيفية التى تقتضيها ذواتها لولم تمسسهم أيدى الشياطين، فاذا مستهم أيديها فسد عليهم مزاج فطرتهم، فاقتضوا أشياء منافية لهم مضادة لجوهرهم البهي الالهي من الهيئات الظلمانية ونسوا أنفسهم، وكاد أن يسقطوا عن درجتهم التى جبّلوا عليها، فأتتهم رسول من الله يذكرهم العهد القديم، ويتلوا عليهم آيات ربهم، ويعود عليهم بتلك الهيئات التى كانت تقتضيها ذواتهم، فصرفوا عنها باللاحق الغريب، وتكرر عليهم بما يذكر ذلك من الصلوة والصيام والزكوة والاطعام وصلة الارحام،

١- المسند: ١٦٢/٤(فأضلتهم عن دينهم) .

الى غير ذلك من الطاعات المعروفة، فان كل ذلك دين الله الذى ديّنه ودعا اليه عباده أجمعين ، وأمرهم بـه قبل خلق السموات والارضين، فأطاعـوه و تقلّدوه طوعاً ورغبة وحنيناً ومحبة .

ولولم يكن هذه الهيئات مما تقتضيها ذواتـهم كانت دعوتهم اليها دعوة الى شقاوتهم، لان سعادة الشيء ليست الا مايقتضيه ذاته ويلائم نشأته ويوافق طبعه (طلبه ـن) ولا شقاوته الا خلاف مايقتضيه ذاته، وانما كبرت الصلوة وثقلت الطاعات على الناس لما انشبّ فيهم أظفار من العارض الغريب *(بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون)*[٧١/٢٣] *(ولوشئنـا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منّى)*ـالاية[١٣/٣٢] .

فأما الخاشعون ـ وهم الذين باشروا أنـوار الحق نفوسهم حتى خشعوا لها فان الله اذا تجلى لشيء خشع له ـ فليست الصلوة كبيرة عليهم، ثم انهذا المرض الذي عرض لذواتهم، والحالة المنافية التي حلّت بهم، لولا أنوجدوا قبولا من ذواتهم لعروضها لهم واذناً فى لحوقها بهم لم يكونـا يعرضان لهم أبداً ولا يلحقان بهم ، فاذن كان مما يقتضيه ذواتهم أن يلحق بهم امور منافيـة لجواهرهم، فاذا لحقتهم تلك الامور اجتمعت فيها جهتان: جهة نورية فطرية، وجهة ظلمانية وهمية، فكانت ملائمة منافية .

اما الملائمة فلان ذواتهم اقتضتها، واما كونه منافياً فلانها اقتضتها على أن يكون منافية لهم، فلولم يكن منافية لهم لميكن مافرضناه مقتضى لها، مقتضى لها، بل أمر آخر ـ هذا خلف ـ .

فالشيء عند عروض مثل هذا المنافي ملتذ متألم، سعيد شقي،ملتذ ولكن لذته ألمه، سعيد ولكن سعادته شقاوته، وهذا عجيب جداً ولكن اوضحناه لك ايضاحاً لميبق معه عجب وريب انشاءالله .

ولهذه الواقعة أمثلة كثيرة في العلوم الطبيعيات مثل الحركة القسرية فانها صادرة عن الطبيعة بواسطة عروض ميل غريب، ومثل الحرارة الغريبة عند الحمي، فانها محللة للبدن، مضعفة له، مؤذية للنفس، مع أن النفس يحدثها في البدن، لاجل انحراف الطبيعة عن اعتدالها اللائق بها في كل وقت .

ومثل الشكل الغريب الذى عرض للارض أولا بواسطة أمر غريب حادث فغيّرها عما كانت وأخرجها عن الكرويّة التي مقتضى طبيعتها الاصلية فصار لها طبيعياً قبلته الأرض وحفظته بيبوستها التي هي كيفية طبيعية لها ، فالذي كان لها أولا بمنزلة الافة والمرض ، صار لها أخيراً بمنزلة المطبوع الموافق كالصحة، فلو لم يكن في طبعها من القوة الهيولانيّة مايقبل الاشكال العارضة لاجل مصادفة الامور الغريبة لما قبلتها بوجه من الوجوه أصلا، كالأفلاك وما فيها ، فالذى قبلته الأرض من هذه التضاريس في سطحها فانما قبلته لأنها مطبوعة من وجه، مقسورة من وجه .

وتحت هذه الامثلة أسرار عظيمة لايتفطّن بها الا الاقلون من العلماء*(و تلك الأمثال نضربها للناس ومايعقلها الا العالمون)*[٢٩/٤٣] .

تفريع

فاذا علمت هذه القاعدة فمهما سمعت قول الله عزوجل يذكر هذه الاشقياء بالبعد والشقاوة، فهم أشقياء مبعدون لاشك في ذلك ، فان العذاب مطبق عليهم من فوقهم و من تحت أرجلهم ، و مهما سمعت عزوجل ينبيء عن خلقه كلّه بالحسن والبهاء، ويذكر نفسه بالرحمة التي وسعت كل شيء، فاعلم انه بالنظر الى تلك الجهة الدقيقة التي نبّهناك عليها ، انّ ذواتهم لولم تستدع عروض العذاب الدائم لم يكن يفعل بهم ذلك ، فان الله عزوجل لا يولّى أحداً الا

ماتولاه عدلا منه ورحمة .

وقد ورد: ان الله خلق الخلق في ظلمة، ثم قال لهم ليختر كل منهم صورة أخلقه عليها، وهو قوله تعالى: *(ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم)*[٧/١١] فمنهم من قال : «رب أخلقني خلقاً حسناً أعدل مايكون ، حتى لايكون مثلي أحد في الحسن والجمال» ومنهم من قال: «أخلقني خلقاً قبيحاً أبعد مايكون من التناسب وأوغله في التنافر، حتى لايكون مثلي في القبح والبعد عن الاعتدال أحد » و كل منهما أحب لنفسه التفرد، فان حب الفردانية فطرة الله السارية في كل الامم التي يقوم بها وجود كل شيء، فخلق الله كلا من الخلق على مااختار لنفسه، و أراد لكل منهم ماأراده لنفسه .

تفريـع آخر

فاعلم ياحبيبي ان كل نكرة معرفة ، وقبل كل لعنة رحمة ، وهي الرحمة التي وسعت كل شيء، فان الله تولى كل أحد ماتولاه لنفسه، وهو قوله : *(و من يشاقق الرسول من بعد ماتبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً)*[٤/١١٥] .

وقد ورد في الخبر موقوفاً على ابن مسعود في صفة يوم القيامة (١) ان الله عز وجل ينزل في ظلل من الغمام من العرش الـى الكرسي ، فينادي مناد أيها الناس ، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه لاتشركوا به شيئاً، أن يولي كل أحد منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم ؟ قالوا : بلى .

١ ــ راجع الحديث في المستدرك للحاكم : كتاب الاهوال : ٤/ ٥٩٠ والترغيب والترهيب للمنذري : كتاب البعث : ٦/ ١٨٣ .

قال : فينطلق كل قوم الى ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا ، ويمثّل لهم أشباه ما كانوا يعبدون - الحديث بطوله .

وكما يولون في الآخرة ما تولوا في الدنيا، فانما يولون في الدنيا ما تولوه في السوابق حين خلقوا في الظلمة ، فان شككت في ذلك فاتل قوله تعالى : ﴿انّا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان﴾ - الاية [٣٣/٧٢] لتعلم أن الله لايحمل أحداً شيئاً قهراً وجبراً ، بل يعرض عليه أولا، فان تولاه ولاه ، وان لم يتوله لم يوله، وهذا رحمة الله وارادته الخالية عن الكراهة أصلا، ويرحم الله امرءاً آمن بالكتاب كله و لم يبادر بالصرف والتأويل الى ما يبلغه بعقله وبعقول غيره من الاباطيل،ولم يسلك سبيل المقتسمين ، الذين جعلوا القرآن عضين.

وهم وتنبيه

لايقال : ليس تولية الشيء ما تولاه عدلا من كل وجه، بل حيث يكون ذلك التولي من رشد وبصيرة، فان السفيه قد يختار لنفسه ما هو شر بالنسبة اليه وضر لجهله وسفاهته،ثم لايكون توليته اياه عدلا وحكمة - بل ظلماً وجوراً- وانما العدل والحكمة والشفقة في ذلك منعه اياه وصرفه عنه.

لانانقول: هذا التولي الذي كلامنافيه ليس تولياً يحكم عليه بالرشد والسفه، والمنفعة والمضرة ، وانما هو تولى سابق على النفع والضر، حاكم على الخير والشر ، لان به يصير الشيء متعيناً في الخارج بالاسباب المقدرة له، ومايختاره السفيه لذاته انما يسمى شراً ، لانه مناف لذاته فلذاته اقتضاء أول متعلق بنقيض هذا الاختيار، فذلك هو الذي اوجب لنا أن نسمي هذا شراً بالنسبة اليه، وأما اقتضائه الاول فلايمكن وصفه بالشر، لانه لم يكن قبله اقتضاء يكون هذا بخلافه

فيوصف بأنه شر، بل هو الاقتضاء الذي لايكون الا خيراً، لان الخير ليس الا ما يقتضيه ذات الشيء، ولو اطلق لفظ «الشر» على ماهية امكانية يكون مرتبتها في درجة الوجود والفضيلة الحقيقية دون مرتبة موجود آخر مع استحالته أن تكون هي الا هي، لكان ذلك الاطلاق على غير المعنى الذى كلامنا فيه الان فان الشر معناه العرفي هو عدم وجود ما، او عدم كمال وجود ما ـ لمامن حقه بما هوهو ـ أن يناله بحسب استعداده الفطري او الكسبي .

وأما كون الحمار ليس له وجود الانسان وكماله، فلايعدشراً بهذاالمعنى والتولي الذى كلامنا فيه ان الحق سبحانه ما ولّى كل شيء الاما تولاه بنفسه، هو الاستدعاء الذاتي الاولي، والسؤال الوجودي الفطري ، الذي يسئله الذات القابلة المطيعة السامعة لقول «كن» منه تعالى، فيدخل في عالمه بعد الاستيذان منه ، والامر من الحق تعالى .

فهذا تحقيق الامر الابداعي والارادة الازلية، المتعلقة بذوات الاشياءوأما الامر التشريعي والتكوينيالحادثان، والارادة المترتبة على استحقاق العبدمن جهة أعماله فهي ايضاً على ماينا سب الفطرة الثانية له في الدنيا والآخرة فمن تولى الله وأحب لقائه وجرى على ما جرى عليه الأوامر الشرعية والتكاليف الدينية، تولاهم الحق وهو يتولى الصالحين ،ومن تعدى ذلكفقد طغى وتولى الطواغيت واتبع الهوى ، ولكل نوع من الهوى طاغوت ولاه الله ما تولاه، فشخص لكل معبود ووجه اليه ،وهوقرينه فيالدنياوالآخرة :*(وماعلىالرسول الا البلاغ المبين)* .

أعاذناالله من متابعة الهوى والشياطين،وجعلنا من عباده الصالحين الذين يتولاهم برحمته يوم الدين .

المسئلة السادسة

في معنى القول

اعلم ان القول والكلام عبارة ـ عند المحققين من المتكلمين من انشاء ما يدل على المعنى، وليس من شرط الدلالة المغايرة الذاتية بين الدال والمدلول عليه، بأن يكون ذات المعنى المدلول عليه شيئاً آخر غير ذات ما يدل عليه، والا لم يفهم عند سماع الالفاظ والعبارات انها ألفاظ وعبارات، وكذا ليس يشترط كون الدال على المعنى من جنس الأصوات والحروف، بل قد صرح المحققون من العرفاء وأهل الكشف والشهود، ان روح المعنى المقصود من الكلام هو الاعلام.

وربما يستدلون عليه بتسبيح الحصاة وغيرها، وغير ذلك من الشواهد الدالة على أن الاشياء متكلمة بألسنة ذاتها، ناطقة بحمد الله وتسبيحه من جهة وجوه دلالاتها على وحدانية الله تعالى، وقد عبر سبحانه عن هذه الدلالة في قوله سبحانه: *(أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء)* [٤١/٢١].

وما روى عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين علي بن أبيطالب عليه السلام انه قال ذات ليلة سمع صوت ناقوس النصارى (١): «هذا الناقوس يقول التسبيح الفلاني كذا وكذا» ـ الحديث ـ وكذا ما روى عنه صلوات الله عليه انه قال: «أنا كلام الله الناطق» وكذا ما روى عنه أيضاً انه قال مخاطباً للانسان:

وانت الكتاب المبين الذي بآياته يظهر المضمر(٢)

---

١ ـ بحار الانوار: آخر كتاب العلم، ٢/ ٣٢١.

٢ ـ ديوانه عليه السلام.

فيه دلالة واضحة على أنه ليس من شرط الكلام والكتاب أن يكون من جنس الاصوات والحروف ،وأمثال ذلك منقولة من كثير من الاكابر والعرفاء وأعاظم العلماء .

والاحاديث الصحيحة الدالة على نطق الاحجار و الاشجار لرسول الله صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام كثيرة من غير تعرض في جميع ذلك بأنه كان بطريق الصوت ، أم لا ـ وان كان ذلك جائزاً ـ بل هو مما قد وقع في بعض الاحايين حيث انفق لهم محاكات هذه الدلالة الذاتية بالنطق الظاهري ايضاً،فيسمعونه كفاحاً بسبب اشراق نور النبوة على مشكوة حواسهم الظاهرة المنورة بأنوار صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله فانعكس ظل السماع القلبي على قوه السمع الظاهري ، فانطبع على لوح بنطاسيا صورة ذلك السماع العقلي ـ على سبيل الانحدار من العالي الى المتوسط، ثم الى السافل على عكس عادة الناس في ادراكهم صور حقايق الأشياء ، حيث يقع لهم الاحساس بها أولا ثم التخيل ثانياً ، ثم التعقل آخراً .

فاذا علمت هذا فاعلم ان كلام الله ليس معاني قائمة بذات الله تعالى تكون هي من مدلولات الالفاظ التي وقعت في كتب الله النازلة على الانبياء ـ كما ذهب اليه الاشاعرة،وسموه بـ«الكلام النفسي» وقالوا انه مدلول الكلام اللفظي ـ فان ذلك يؤدى الى مفاسد شنيعة ومثالب عظيمة يجب تنزيه الله عنها، مما هو مذكور في كتب أهل البحث والكلام.

ولا ينحصر ايضاً في خلق الالفاظ والعبارات المسموعة ـ كما زعمه المعتزلة ـ بل مطلق انشاء ما يدل على المعاني مع الشعور والارادة للاعلام ، ولهذا قال تعالى ـ مشيراً الى جوهر عيسى عليه السلام ـ : *(وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه)* [٤/١٧١] وقال مشيراً الى النفوس الناطقة الانسانية : *(قل لو كان

البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي)* [١٨/١٠٩] « والبحر » اشارة الى الهيولى القابلة للتشكلات ، والصور الحادثة التي هي قوالب معاني النفوس، كالمداد القابل لتشكلات الحروف الدالة على المعاني

ذكر تنبيهي

اتفقت أئمة أهل الكشف على ان النفس الانساني تحاكي النفس الرحماني وهو كصدائه ينادي بندائه ويحاكي بأدائه ، فمظاهرهما متطابقة، و مراتبهما متحاكية متشابهة، ومنازلهما منحصرة في ثمانية وعشرون على ما ناح به لسان العارفين .

اشراق افاضي

ذكر بعض أكابر العلماء انه فرق ما بين «الكلام الالهي» و«الكتاب السماوي» فالكلام بسيط والكتاب مركب من حامل ومحمول، والكلام أمري *(انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون)* [٣٦/٨٢] والكتاب خلقي: *(ان كتاب الابرار لفي عليّين وماأدريك ما عليّون * كتاب مرقوم يشهده المقربون)* [٨٣/١٨ - ٢١] وعالم الامر خال عن التضاد، بل انه مقدس عن التغير والتكثر *(وما أمرنا الا واحدة)* [٥٤/٥٠] و أما عالم الخلق فمشتمل على التضاد و التغير *(ولارطب ولايابس الافي كتاب مبين)* [٦/٥٩] .

وكما أن الكلام يشتمل على الايات : *(تلك آيات الله نتلوهـا عليك بالحق)* [٢/٢٥٢] فكذا الكتاب يشتمل عليها *(تلك آيات الكتاب المبين)*

والكلام اذا تشخص و تنزل من سماء التجرد صار كتاباً ، كما ان الامر اذا تنزل والحكم اذا مضى صار فعلا *(كن فيكون)* [٣٦/٨٢].

فعلم مما تمهد وتقرر ان وجود عالم الامر « هو قول الله » و صحيفة عالم الخلق هي «كتاب الله» وآياتها أعيان الممكنات و ماهيات الكائنات *(ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والارض لايات لقوم يتقون)* [١٠/٦].

وهذه الآيات البينات انما ابدعت وانشأت أولا في جواهر عالم الامر و التدبير، ثم بنيت وتصورت في مواد عالم الخلق والتقدير، ليستعد أصحاب التفكر والتذكر بسبب مطالعة أبواب هذه الكتب، ومشاهدة آياتها الفعلية المثبتة في الافاق، واستماع آياتها القولية المثبتة في الانفس، للارتقاء الى عالم الامر والانتقال من المحسوس الى المعقول، والارتحال من الجزئي الى الكلي والسفر من الخلق الى الحق، ومن الشهادة الى الغيب، ومن الدنيا الى الآخرة، ليفوزوا بالسعادة العظمى، ويصلوا الى مشاهدة عالم الربوبية والوحدانية الحقة وملكوت ربهم الاعلى *(سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم انه الحق)* [٤١/٥٣].

حكمة برهانية

ان الانسان مادام كونه الدنياوي محبوس في مضيق الحواس ومقيد بسجن عالم الزمان والمكان، فلا يمكنه سماع قول الحق كفاحاً، ولا مشاهدة الايات الافاقية والانفسية الا واحدة بعد واحدة، وزماناً بعد زمان ويوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة، فيتلو آية وتغيب عنه اخرى، فتتوارد عليه الأوضاع وتتعاقب عليه الآنات، *(وذكّرهم بأيام الله ان في ذلك لايات)* [١٤/٥].

وهو على مثال من يقرء طوماراً وينظر الى سطر منه بعد سطر، ويطالع حرفاً بعد حرف، وهذا القصور دركه عن مشاهدة الجميع دفعة واحدة، فاذا

قويت بصيرته وتكحلت بنور الهداية والتوفيق ـ كما هي عند القيامة ـ فيتجاوز نظره عن مضيق عالم الخلق والظلمات الى سعة عالم الامر والانوار ، فيطلع على جميع ما في هذا الكتاب المبين، الجامع للاكوان الخلقية دفعة ، كمن يطوى عليه السجل الجامع للسطور والكلمات *(يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب)* [٢١/١٠٤] *(والسموات مطويات بيمينه)* [٣٩/٦٧] .

ويمين الله عالم الامر، ولم يقل بشماله، لان أهل الشمال وسكان عالم الضلال ليس لهم نصيب من طي السموات ، وكذلك كل من كان محبوساً في سجن الأجسام، مقيداً بقيود الحواس فلا اقتدار له على مطالعة آيات الله سبحانه و الاطلاع على معانيها، وفهم حقائق المعارف التى فيها، ومن لم يتمكن من فهم آيات الله فهو لامحالة معرض عنها، كأنه لم يسمعها، ويكون حاله ما أفصح الله عنه بقوله : *(يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصرّ مستكبراً كأن لم يسمعها ، فبشره بعذاب اليم)* [٤٥/٨] .

واعلم ان في الكلام والكتاب أسراراً عظيمة لايحتمل المقام ايرادها و ذكرها، ولايمكن لهذه الاسماع الدنياوية أن يسمعها، فوقع الاكتفاء بهذه اللمعة اليسيرة من آيات كواكبها المنيرة .

المسئلة السابعة

في حاصل معنى الاية وغرضها المسوق اليه على حسب طاقتنا

لما كانت عمدة ما يصد الناس عن الاعتقاد بأمر المعاد هي أن النفس بعد خروجها عن غبار هذه الدار، وتفردها عن بدنها العنصري المستعار ، وأركانها المتداعية الى الاضمحلال والبوار، يستحيل رجوعها تارة اخرى الى تدبير هذا

البلقع الخراب ،الخالي عن الاعتدال والاستعداد ، الواقع في مهوى الزوال والفساد، الا بعد حركات فلكية، واستحالات مادية، وانفعالات هيولوية، وهو ينافي حدوث الابدان عندالقيامة دفعة واحدة ، ويلزم ايضاً من عودها الى البدن مايلزم القول بالتناسخ ، فأشار سبحانه الى حل هذه العقدة ودفع هذه الشبهة بأن انشاء البدن الاخروي ليس من قبيل الاسباب الارضية والجهات الانفعالية المادية، ومن طريق الاستكمالات العنصرية والانقلابات الهيولوية ، بل جميع الابدان والصور والاشكال الاخروية والاكوان الثانوية انما نشأت من العالم الاعلى دفعة واحدة بحسب ارادة الله التي تنبعث منها عالم الامر، فيحدث منها الاكوان و الا بدان المكتسبة ، لكل نفس بحسب ما يناسبها من اخلاقها و صفاتها .

وتعلق النفس بالبدن الاخروي ليس كتعلقها بالبدن الدنيوي ، ومن عادة اللهسبحانه أن يعبرعن اختراعه لشيء بلاتوسط مادةجسمانية بـ«الامر»و«القول» ففي هذه الاية اشعار بأن نشو الاخرة وعالم المعاد ليس من لواحق المواد و عوارض استعداد الاجساد، بل تكونها من عالم الامر بحسب ارادة الله المبدع الجواد بلاتوسطالامزجة الحاصلة بالامتزاج والاعتدال، المتوسط بين أطراف التضاد،الموجب للمشابهة بالسبع الشداد،الخالية بالكلية عن الكيفيات المحسوسة القابلة للاشتداد الموجبة للتفاسد والافساد .

والنفس في هذا العالم تنشأ من البدن كنشو الشعلة من الفتيلة بتوسط روح هي كالدخان،وفي الاخرة ينشاء البدن من النفس بحسب النيات والاعتقادات فبين الوجودين تعاكس في النشأتين .

وفي قوله : «كن فيكون» اعلام بأن الفاعل الحقيقي لايجوزعليه مايجوز على الفاعل الطبيعي اذافعل شيئاً مما يقدر عليه من المباشرة لمواد الفعل ومحال

القدرة ، من استعمال الالات ومايتبع ذلك من المشقة والتعب واللغوب والعطب بل انما أمره وفعله الخاص به كحدوث القول من القائل ، لاكحدوث الكتابة من الكاتب ، بل كحدوث الشعاع من الشمس لا كحدوث المطر من السحاب .

وفيه ايضاً اعلام بأن تخلف المعلول عن الفاعل الحقيقي في الامور الاختراعية مستحيل .

واما المسمى بـ«الفاعل» في عالم الطبيعة فهو في التحقيق ليس علة الوجود بل هو سبب الحركة والانتقال من حال الى حال ، فيحصل منه المعلول على التدرج والمهلة في الحصول ، ومثل هذا الفاعل فهو أشبه بالمعد منه بالمفيد الجاعل .

فهذا ما تيسر لنا في فهم هذه الاية ومنه الهداية في البداية والنهاية .

قوله سبحانه :

فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون [٨٣]

وقريء «ملكة كل شيء» و«مملكة كل شيء» واعلم ان الملكة كالملكوت في المعنى، كما ان المملكة كالملك فيه .

وقريء «ترجعون» ـ بضم التاء وفتحها ـ .

فسبحانه تقديس لذاته تعالى عن مباشرة الاجسام في فاعليته وايجاده للاشياء وعن استعماله القوى والالات في صانعيته للموجودات، وتنزيه له عما يوصفه الجاهلون، وتعجيب من أن يقولوا فيه ما قاله الملحدون، و«الفاء» للتفريع على ما ثبت في الاية السابقة من كيفية صنعه وابداعه، حيث بيّن فيها ان ايجاده لشيء عين ارادته .

وقوله تعالى: «كن فيكون» فيتفرع عنه تقديس الله عن القصور من الكمال والفتور في الافعال، لانه الذي بيده ملكوت الاشياء ، وله التصرف بموجبات (بمواجب ـ ن) مشيته وقضايا حكمته فيما يشاء واليه رجوع كل شيء ، لانه الغاية الاصلية لكل ظل وفيء .

حكمة قرآنية فيها اشارات ربانية

اولاها الاشارة الى تقديس ذاته وتنزيه صفاته عن وصمة التغير و التجدد في نسبة الافعال الحاصلة من مصادرها بالانفعال اليه تعالى، و ابطال ما ارتكز في اوهام أقوام من أهل الكلام «ان الفاعل ليس الا ما هو علة التغير» واشترط عندهم في مفهوم الفاعلية سبق الزمان موجوداً او موهوماً.

وأما الابداع المحض من غير اشتراط سبق زماني للفاعل بالذات على مجعوله ولاقترانه بعدم المجعول وهو التاييس (التأسيس ـ ن) المطلق له من ليس ساذج غير زماني ، فقوم لايسمون مثل هذا التأييس (التأسيس ـ) المطلق «فعلا» لاشتراطهم انتقال الفاعل من حالة الى حالة وسبق العدم الزماني فيه، وهو وهم باطل، انما حداهم اليه حسبانهم ان حدوث العالم منه تعالى لايتمشى الا بهذا الوجه .

وقد اوضحنا هذه المسئلة بما لاتوقف لها على نسبة التغير اليه سبحانه ، وفي القرآن تنبيهات بليغة على أن فعله تعالى ليس الا الابداع الصرف والتأييس (التأسيس ـ ن) المحض ، من غير مباشرة ولاتغير و انفعال و تكثر ، وقوله : «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء» اشارة الى تفريع الحكم السابق بأن فعله ليس الا بأمره المطلق وارادته المطلقة، الخالية عن شوب قصور ووصمة حدوث وفتور .

الاشارة الثانية

الاشعار الى تقديس ذاته وتنزيه صفاته عن أن يكون افتقار الممكن اليه في الحدوث فقط من جهته لافي البقاء ، كما ذهب اليه ايضاً اوهام هؤلاء القاصرين من المتكلمين، لما رأوا ان الابن يبقى بعد الأب، والبناء يبقى بعد البنّاء ، والسخونة يبقي بعد النار، ولم يتفطنوا أن هذه الامور ليست عللا بالحقيقة، فوقعوا في الغلط بسبب «أخذ مابالعرض مكان مابالذات» .

وقد برهن في الحكمةالحقّة على أن جسماً من الاجسام ـ ولا أحدجزئيه ـ لايكون علة لجسم آخر ولا لاحد جزئيه، وعلى أن علة كل جسم لايكون الا ماهوبرىء عن مخالطة الاجسام والمواد .

وأما مثل البنّاء فحركته علة لحركة لبنما، ثم سكونه علة لسكونه، و انتهاء تلك الحركة علة لاجتماع مادة ، وذلك الاجتماع علّة لشكلما ، ثم انحفاظ ذلك فلما تقتضيه طبيعة الارضية التي فى اللبنات، وهي مما أفادها الله بقوّته التي تمسك السماء والارض أن تزولا، ومن أسمائه تعالى « الحافظ » و« القابض » .

وكذلك النار علة لتسخين عنصرما، لا أن تفيد السخونة ، بل أن تبطل البرودة التيكانت مانعة من حصول السخونة في الماء من جهة واهب الصور وأما حدوث السخونة واستحالة الماء الى النار فبالجاعل المفيد الذي يكسو العناصر صورها ، وقد عرفت أنها لايصح أن يكون جسماً أوجسمانياً ، وأما الاسباب السابقة فهي معدّات ومغيّرات وعلل بالعرض .

وقد ثبت وتقرر ان العلة تجب أن تكون متقدمة على المعلول بالذات لا بالزمان، فكيف تكون نار علة لوجود نار اخرى ، ولا نار أحق أن تكون علة

لنار متقدمة عليها بالذات من نار اخرى وكذا الحكم في سببيّة انسان ـ كالاب ـ لانسان ـ كالابن .

وبالجملة كل ماهيّة نوعية لا تكون واجبة الوجود لم يكن لها بد من علّة خارجة عن النوع، ولا تكون علتها الا مايتساوى نسبته الى جميع أفراده، و لاتحتاج في ايجاده الى أمر خارج عنه وعما ينتهي اليه في سلسلة الحاجة من زمان أوحركة، فكلما سوى الله تعالى ـ سواءكان جوهراً أوعرضاً ، أوحركة أوزماناً، موجوداً أوموهوماً ـ فهي مفتقرة اليه، فائضة من لدنه، ففعله لايكون الا الامر والابداع والتأييس (التأسيس ـ ن) والاختراع .

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وباطنه، ومابه قوام حقيقته وذاته فيكون مثل هذا المبدع الحق والجاعل المطلق علة الحدوث والهيئة دونبقاء الذات وقوام الماهية ـ تعالى عما يقوله الظالمون علواً كبيراً .

الاشارة الثالثة

ان قوله: «بيده ملكوت كل شيء» مع قوله: «واليه ترجعون» يدلان على أن ذاته المقدسة عن وصمة القصور والفتور، كما انه فاعل لجميع الممكنات كذلك غاية لها، فهو أول الاشياء وآخرها، ومبدئها وتمامها، فالوجود كما صدر منه على الترتيب الصدوري والنظام النزولي، كذا ورد عليه ورجع اليه بالترتيب الصعودي والنظام العروجي على التعاكس في السلسلتين .

فكانأولا عقولا، ثممجردة ، ثم نفوساً منطبعة ، ثم صوراً منوعة، ثمصوراً مجسّمة، ثم هيولى ـ هي نهاية تدبير الامر لقوله : *(يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه)* [٥/٣٢] فيكون الحادث أولا من الهيولى جسماً مطلقاً، ثم نوعاً بسيطاً، ثم مركباً، ثم نباتاً، ثم حيواناً، ثم انساناً ذا نفسمجردة

على مراتبها ، ثم ذا عقل مفارق على درجاتـها في الصعود الى أن ينتهي الى الحق المعبود ، فوقع الابتداء من العقل والانتهاء الى العاقـل ، وبينهما امور متفاضلة .

* * *

اعلم انـّا كما أفادنا النظر في الوجود اثبات فاعل له،كذلك أفادنا اثبات غاية له، فكما لايجوز أنيكون الممكن موجوداً الا بموجد يفيد وجوده لافتقار ماهـّيته الى مرجح ،كذلك لايجوز أن يكون موجوداً الا لغاية يتم بهاوجوده لقصور وجوده عن درجة التمامية الأخيرة .

وكما ان سلسلة الاسباب الفاعلية لابد وان تنتهي الى فاعل لا فاعل لـه، والا لميكن شيء منها فاعلا ولا موجوداً ، لانها على ذلك الفرض يكون الكل على حكم الوسط ـ وهذا خلف ـ فكذلك سلسلة الاسباب الغائيـّة لايجوزأن تذهب الـى لانهاية ، بأن تكون لكل غاية غاية من غير انتهاء الى غاية أخيرة لاتكون لها غايـة أصلا ، والا لم يكن لشيء من الاشياء غاية أصلا وهو خرق الفرض .

فثبت وتبيـّن أن للممكنات كلها فاعل أول لايكون له فاعل أصلا، وثبت و تبيـّن أيضاً أن لها غاية أخيرة لاتكون لها غاية أصلا، ثم يجب أن تكون هذه الغاية هي بعينها مافرضناه فاعلا، لاستحالة تعدد الواجب تعالى، لان كلا منهما موصوف بالمفارقة الكليـّة عن وصف الامكان و القصور ، والمفارقـة الكليـّة تقتضي سلب الماهيـّة، ويستحيل وجود شيئين كل منهما لا ماهيـّة له، فالله هو الاول والآخر ، ليس كمثله شيء، منه ابتداء ملكوت كل شيء وأمره، واليـه يرجع كمال وجوده وغايته اذا بعثر مافي القبور وحصـّل مافي الصدور ، ألا الى الله تصير الامور .

خاتمة

في موضع نزول هذه السورة وعدد آيها وبيان فضلها .

أما موضع النزول: فهي مكة بالاتفاق، قال ابن عباس: الا آية منها، وهي قوله: «واذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله» ـ الآية ـ نزلت بالمدينة .

وأما عدد آيها: فهي ثلاث وثمانون آية كوفي واثنتان وثمانون عندالباقين واختلافها آية واحدة «يس» كوفي .

وأما فضلها: ابيّ بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله (١) قال: «من قرء سورة يس يريد بها الله عزوجل ، غفر الله له وأعطى من الاجر كأنما قرء القرآن اثنا عشرة مرة ، وأيّما مريض قرىء عنده سورة يس نزل عليه بعدد كل حرف منها عشرةأملاك يقومون بين يديه صفوفاً، ويستغفرون له ويشهدون قبضه، ويتبعون جنازته، ويصلّون عليه، ويشهدون دفنه ، وأيما مريض قرأها ـ وهو في سكرات الموت ـ اوقرئت عنده جائه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاه اياه، وهوعلى فراشه، فيشرب فيموت ريّان ويبعث ريان ولايحتاج الى حوض من حياض الانبياء حتى يدخل الجنة وهو ريّان» .

وعن النبى صلى الله عليه وآله قال: (٢) «سورة يس تدعى في التوراة «المعمة» ـ قال: تعم صاحبها خير الدنيا والآخرة، وتكابد عنه بلوى الدنيا، و تدفع عنه أهاويل الآخرة، وتدعى المدافعة القاضية، تدفع عن صاحبها كل شر وتقضي له كل حاجة، ومن قرأها عدلت لـه عشرين حجة، ومن سمعها عدلت

١ـ الكشاف: ٥٩٦/٢. مجمع البيان: ٤١٣/٤ .

٢ـ الدر المنثور: ٢٥٦/٥. مجمع البيان: ٤١٣/٤ .

له ألف دينار في سبيل الله، ومن كتبها ثم شربها ادخلت جوفه ألف دواء، و ألف نور، وألف يقين، وألف بركة وألف رحمة، ونزعت منه كل داء وعلة».

وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «ان لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس» (١) .

وعنه ، عن النبي صلى الله عليه وآله (١) قال : «من دخل المقابر فقرء سورة يس خفّف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات» .

وروي أبو بصير عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام (٢) :«ان لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس، فمن قرء يس في نهاره قبل أن يمسى كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي، ومن قرئها في ليله قبل أن ينام كان في ليله من المحفوظين والمرزوقين حتى يصبح ، ووكل به ألف ملك [يحفظونه من كل شيطان رجيم ومن كل آفة، وان مات في نومه ادخله الله الجنة وحضر غسله ثلاثون ألف ملك] (٣) كلهم يستغفرون له ويشيّعونه الى قبره بالاستغفار له، فاذا ادخل لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له، وفسح له في قبره مدّ بصره، وأمن من ضغطة القبر، ولم يزل في قبره نور ساطع الى أعنان السماء الى أن يخرجه الله من قبره .

فاذا أخرجه لم يزل ملائكة الله معه يشيعونه و يحدثونه ويضحكون في وجهه ويبشرونه بكل خير حتى يجوزوا به الصراط والميزان، ويوقفوه من الله موقفاً لايكون عندالله خلق أقرب منه الاملائكة الله المقربون وأنبيائه المرسلون وهو مع النبيين واقف بين يدي الله، لايحزن مع من يحزن، ولا يهتم مع من يهتم، ولايجزع مع من يجزع، ثم يقوله الرب تعالى: «اشفع عبدي اشفعك في

١ـ مجمع البيان: الصفحة السابقة .

٢ـ مجمع البيان: الصفحة السابقة .ثواب الاعمال: ١٣٨ وفيه فروق .

٣ـ مابين [ ] اضافة من مجمع البيان .

جميع ماتشفع، وسلني عبدي اعطك جميع ماتسأل» .

فيسئل فيعطي، ويشفع فيشفع، ولايحاسب فيمن يحاسب، ولايذل مع من يذل، ولايبكت بخطيئته ولابشيء من سوء عمله، ويعطي كتاباً منشوراً، فيقول الناس بأجمعهم سبحان الله ماكان لهذا العبد خطيئة واحدة ، ويكون من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله» .

وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (١) ان لرسول الله صلى الله عليه وآله اثني عشر اسماً، خمسة منها في القرآن: محمد وأحمد وعبدالله ويس و ن » .

* * *

فهذا ياحبيبي آخر ماقصدنا ترقيمه وحاولنا تفهيمه من الصنايع العلمية و العملية القرآنية، والذخائر العقلية البرهانية، المتعلقــة بآيات هذه الكريمة، و لمعات هذه الدرة اليتيمة ، لتكون وسيلة لمن اهتدى في ظلمات البر والبحر، وخلص من دياجير الظلم والجور، وغلبة المضلين، وكثرة أنواع الشياطين و خمول الحق وأهله، وانقطاع طرقه وسبله .

فأنت ايها الرفيق الشفيق، المؤمن الموقن بحقيقة هذه الأسرار الحريص على اقتفاء هذه الآثار، كنت بين أهل زمانك وأقرانك وأعداء ايمانك وجحدة ايقانك، كقادح زنادفي ليلة ظلماء ذات رياح عاصفة، وظلمات متراكمة، وأهوية باردة، يريد استضائة بنوره في طريق قد نفدت ادلتها، واندرست معالمها، و ذهبت دلائلها، فلم يبق الا طرق وعرة، وعلامات داثرة يصعب السلوك فيها، والقصد اليها الا على أصحاب اقتفاء الآثار الخفية، بمعرفة قد سبقت عندهم و خفيت على الذين يريدون اطفاء نور الله بأفواههم بذهابها وازالتها لئلا يرتفع

١ـ مجمع البيان : ٤/٤١٤ .

حجة الله من أرضه وينمحي آثار حكمته .

فلما أوراك الزناد بنوره ودلّك الدليل بظهوره حتى وصلت الى بقعة من بقاع الجنة وروضة من رياضها، التي فيها تبدل الارض غير الأرض والسموات مطويات بوم العرض، فيها رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله، تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلامن الله ورضواناً، سيماهم في وجوههم من أثر السجود .

والحمدلله الملك المعبود ،والصلوة على محمد صاحب المقام المحمود، وآله الهادين الى سبيل المعرفة والشهود .

وكتب أرقام هذه السطور بيده الفانية الجانية في هذه الايام والشهور من عام الف وثلاثين محمد المشتهر بصدر الدين الشيرازى حامداً لله مستغفراً غفر الله له ولوالديه ولسائر المؤمنين حيث ما كانوا في البلاد ، ونجاهم عن موبقات يوم المعاد ، والله ولي الرشاد .

تعليقات

الحكيم الالهى المولى على النورى

قدس سره الشريف

على تفسير سورة يس

بسم الله الرحمن الرحيم

ص٤٩ س١٨ قوله : اشعاراً لطيفاً ـ وجه الاشعار هو انهم قالوا : «ربنا يعلم» اشعاراً بأن غير الله لا يمكن أن يعلم سر كوننا بأعياننا مرسلين من عنده ، الا من شاء الله من عباده الذين هم المتعلمون بالعلم اللدني، وهم اولياؤه وخلفائه الذين بنوره تعالى ـ الذي يقذف في قلب من يشاء ـ يشاهدون حقائق الأشياء ، وينكشف بذلك النور الرباني لهم أسرار الاشياء وسرائر أحوالهم ـ فافهم (*).

ص١٥ ص ١١ قوله : وجه الاحتجاج ـ لعل وجه الاحتجاج هو سر توصيف «البلاغ» بالابانة بين الحق والباطل، وهو لا يتصور الا يكون البلاغ مع البرهان ـ هذا .

ص ٥٧ س ١٨ قوله : خزناها وهي خامدة ـ اي : عبرنا عنهـا وجاوزنا وطردناها وهي مسبحات منزهات حامدات لربها الاعلى ، كما قال تعالى : *(يسبح لله مافي السموات ومافي الارض)* [٦٢/١] .

ومحصله انها لما كانت مسبحات وحامدات ومقدسات لربها الاعلى وشاهدنا منها تلك الاثار والايات البينات ـ الكاشفة عن كونها مربوبات مسخرات بأمر ربنا الاعلى ـ فتركناها على مافطرت عليها وجبلت وخلقت لاجلها ، وحكمنا عليها بكونها مجالي جلاله ومظاهر جماله تعالى ، وجاوزنا وعبرنا عنها عبور السلاك عن الصراط الى المقصد الذي يتأدي بسالكه الى ذلك المقصد على وجه الاستقامة من دون اعوجاج ما .

فمن يأخذ الصراط والطريق الى المقصد مقصوداً ومقصداً يكون ضالاعن سواء السبيل ، اذاالصراط يجب أن يؤخذ على وجه كونه صراطاً يتأدي بسالكه الى المقصد والمأوى ـ فلاتغفل (*) .

* * *

ويحتمل صورة الصيغة «جزناها» ـبالجيم والزاء المنقوط ـ بمعنى عبرنا عنها الى ماهو المعبود الحق لها ولنا ـ فافهم (*) .

ص ٥٨ س ١٠ قوله : ان لكل شيء قلباً ـ وسر السرفيه هوانه لماكان القلب في الايمان بالله وبالرسول الختمي صلى الله عليه وآله في الوجود الانساني سابقاً على سائر القوى والمشاعـر والأعضاء والالات ، وله فضيلة السبق فيه فكذلك حال صاحب يس في كونه من جملة السباق الذين هم الرؤساء في السعي الى الله تعالى ، والقادة السادة لسائر الامة في ذلـك السير والسلوك ، حيث ينزلون ويسعون من أقصى أمكنة مدينة المعرفة الربانية الى أدنى المكان والمنزلة من أمكنة القوم ، ليتمثل لهم بصورة البشرية المناسبة للدعوة بأبانة الحق عن الباطل بالبينات التي تناسب حال العوام الغافلين ، من اقامة البراهين الظاهرة والحجج الواضحة المسماة بالمعجزات وخوارق العادات ، المشهودة بحس العيان ، التي لايتمكن من ردها وانكارها الامن رسخ فيه رين العناد للحق وطبع الاستكبار ـ فلاتغفل(*) .

ص٧٥ س ١٦ قوله : وفيه نظر لايخفى ـ وحق الجواب هواختصاص أهل الرجعة بغير الهالكين بهلاك الاستيصال ، فـان الرحمة الواسعة تأبى مـن أن يعذب بعذاب الاستيصال مرتين، كما ورد في الحديث عن ائمتنا عليهم السلام ـ هـذا .

وفي جواب المؤلف مالايخفى ، اذ أمر الرجعة لاتختص بالنفوس الكاملة

في السعادة بل ذلك الرجوع ـ حسبما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ـ يعم المؤمن والكافر ، الكاملين البالغين في الايمان والكفر ، وليس سر الرجعة منحصراً في استخلاص الاسارى ، كما لايخفى على من تتبّع أخبار الرجعة وأحاديثها .

بل السر في حل اشكال هذه الاية التي بظاهر منطوقها احتج وتمسك الخصم المنكر للرجعة هو ما تضمنه الحديث الوارد عنهم عليهم السلام من كون حكم الرجعة مختصاً بغير الهالكين ، المهلكين بعذاب الاستيصال في الدنيا ، وهذا هو مقتضى العدل والعدالة ، فان حكم الرجعة في باب الكفرة البالغين في دركات الكفر والعداوة للحق وأهله ، هو معاينة ضرب من النقمة والعذاب في الدنيا كمعاينة أهل عذاب الاستيصال قبل عذاب الاخرة ـ فافهم ولاتغفل .

ص ٧٨ س ١٨ قوله : من المنبتة للنبات (١) الظاهر ان لفظة «من» سهو من قلم الكاتب ، وصورة العبارة : «أثر الحيوة المنبتة للنبات» او «أثر الحيوة المهيئة للنبات» فلاتغفل (*) .

ص ٧٨ س ١٩ قوله : بارتفاع دائرة الشمس ـ ان للشمس وشعاعها وانحطاطها وارتفاعها ظهراً وبطناً ، وكذلك للسماء وحرارتها وللارض ونيراناتها ولسائر ماذكر في هذه الكريمة ظهراً وبطناً . والظهر ينظر الى الظاهر المحسوس منها والبطن يكشف عن بواطنها التي تعم القلوب والانفس والارواح المتعلقة بأرض الابدان ، وهي في أنفسها مادام تعلقها أراض قابلة ، قابلة (٢) للزرع الاخروي .
مزرع سبز فلك ديدم وداس مهنو * يادم از كشته خويش آمد وهنگام درو

---

١ ـ العبارة في مطبوعتنا هكذا : (من الحرارة المنشئة) فالظاهر ان لفظة الحرارة ساقطة من نسخة المحشي .

٢ ـ كذا ـ والظاهر ان لفظة (قابلة) الثانية زائدة .

وهكذا في جانب السماء والشمس ومايتعلق بهما (*) .

ص٨٦ س ٩ **قوله** : يكاد زيتها يضيء ـ اذ بضوئه يشاهد الصور العقلية الموجودة في الذهن عند التفات القلب اليهـا ، فان المشاهدة شيء ، ووجود الصور في لوح النفس شيء آخر فالوجود لايكفى للشهود ، كما في الصور الحسية الواقعة على وجه الارض عند غروب نور الشمس (منه ـ طاب ثراه).

ص٩١ س٩ **قوله** : ينفي الشرك ـ «توحيد الافعال» أول مقام مـن مقامات التوحيد الخاصي ، فالذي قبله يكون «عامياً» و«عاماً» يعم العوام والخواص ـ فافهم (*)

ص٩١ س ٢٠ **قوله** : لها اختيارات ـ في نفس اختياراتها مسخرات له ، وهوبعينه شأن كون الحيوان الانساني مختاراً بكون اختياره مسخراختياره تعالى *(ماتشاؤون الأأن يشاء الله)* [٧٦/٣٠] .

ومن هنا ينكشف سرقولهم (ع) : «لاجبرولاتفويض ، بل أمربين أمرين» اذجهة الاختيار فيناهي بعينها جهة اضطرارنا في عين اختيارنا ـ فافهم (*)

ص٩٦ س١٥ **قوله**: منحصرة في ثلاثة أجناس ـ فحاصل هذا البيان يرجع الى انـه سبحانه خلق كلية الكائنات العائدات الكائنـة في سلسلة العائدات و الصاعدات من اصول ثلاثة بأن يكون لفظة «من» في قوله: «مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لايعلمون» صلة لخلق ومتعلقة بـه ، لا بياناً للازواج ـ كما ذهب اليه جمهور المفسرين و القشريون منهم ـ ففي هذا النوع من البيان و تطبيق الكلام عليه نوع من الدقـة و اللطافة لا يتعلق بـه ولا يصل اليه الافهام العامية (*).

ص١٣٠ س١٦ **قوله**: كما ذهب اليه الاقدمون ـ اشارة الى بطلان ماذهب اليـه الاخرون من أتباع المشائين، الذين لم يتيسر لهم القول بعالم المثال و

الملكوت الادنـى ، الذي هو البرزخ الواسط بين العالمين: عالم الجبروت العقلاني النوراني وعالم الناسوت الهيولاني الظلماني وهذا العالم الملكوتي الجسداني الصوري المجرد عن المادة الهيولانيـة وعن غواشيها و لواحقها الظلمانية هو عالم البعد الصوري القائـم بنفسه من دون تعلق بالمادة وحلول في المحل الهيولاني الذي أنكره اولئك الاتباع وتبعهم مثل الشيخ الرئيس و من يحذو حذوه في انكار البعد المجرد عن المادة والمحل والعالـم البرزخي الصوري المثالي من فلاسفة الاسلام .

والحق هو أن كل من أنكر ذلك العالم البرزخي ـ المتوسط بين العالمين ـ لم يتمكن ولا يتمكن أبداً من القول بالمعاد الجسماني على وجه البصيرة و الاستبصار بانـارة نيّر البرهان القاطع القالع لاصول الشبهات والمغالطات المستحدثة من اولئك المتفلسفة ـ اللـهم الا تقليداً للمخبر الصادق (ص) من دون بصيرة أصلا .

والحاصل ان القول بذلك العالم المتوسط، الموروث من أساطين الحكمة التابعين لسلاطين مملكة النبوة والولاية، المقتبسين أنـوار الحكمة والمعرفة من تلك المشكوة ـ مشكوة النبوة والولايـة ـ ركـن ركين وأصل متين من أركان الايمان واصول الاسلام وبدونه لايتصوّر الايمان بصدق المخبر الصادق (ص) وكلية ماجاء به على وجه اليقين الحاصل من قواطع البراهين .

ص ١٣١ س ٨ قوله: واستعجال السفينة ـ لعله أراد بالاستعجال هيهنا سرعة سير الدنيا وقرب انتهائها الى الاخرة ، لانها خلقت وجبّلت على الاستعجال في التأدّي براكبها الى منزل الاخرة وسرعة سيرها في ذلك التأدي والايصال يعبّر عنها في الالسنة الحكميّة بالحركة الجوهريّـة التي جبّلت عليها الموجودات الدنيوية في وصولها الى الغاية المطلوبة لكل منها ـ فافهم (*).

ص ١٣٣ س ١٣ قوله: لاينافي ـ سرعدم المنافاة هو التفرقة بين الرحمة الرحمانية التي وسعت كل شيء مـن الاشياء ، والرحمة الرحيمية المختصة بطبقة السعداء ، التي لها درجات متفاوتة ومقامات مختلفة ، والدرجة القصوى منهاانهي الاخاصة سير الحضرة الختمية،وسلاك تلك الدورة القصوى المعنوية (المطوية)المنطويةفيها كلمامضى من الدورات النبوتية والولايتيةانطواءأشعةالنور القوى المحيط القاهر لجميع الانوار فيه بوجه أشرف وبضرب أعلى ، والرحمة الرحيمية منزلتها من الرحمانية منزلة الصورة من المادة ، وهي صورة العلوية العليا ، والرحمانية هي نور المحمدية البيضاء ، الساري فـي السموات العلى والارضين السفلى في كل بحسبه .

ومنزلة الرحمانية المحمدية من الامة على وجه العموم منزلة الأب مـن الاولاد ، ومنزلة الرحيمية منزلة الأم ،كما ينظر اليه قوله صلى الله عليه وآله : « أنا وعلي أبوا هذه الأمة » ، فان الرحمانية هـي جهة الوجود الموجود بـه كل ذي وجود ، والرحمة الرحيمية هي جهة العين والماهية .

والماهيات والاعيان على ضربين، ضرب منها علينية، وضرب آخر سجينية فالعين والماهية التي يعبر عنها بالرحمة الرحيمية هي الاعيان العلينية ،المقابلة المضادة للاعيان السجينية ، وعين الأعيان العلينية هي لب اللباب في العلوية، وهي العلوية العليا ، وتقابلها عين الأعيان السجينية وهي العمرية السفلى التي لادرك أسفل منها ، وهي لب لباب السجينية الكبرى .

فالعبادات الفطرية والتسبيحات الجوهرية التي جبلت عليها فطرة كل شيء من الأشياء ،وانمن شيء الا يسبح بحمد ربه ، هي بموجب الرحمة الرحمانية العامة التي هي تجلي نور الحق الحقيقي على هيا كل الاشياء ،وتعرفه لها وظهوره لها بالقاء مثالهفي هوياتهم : ﴿سنريهم آياتنا ـ الاية ﴾ .

واما العبادات الاختيارية التي تتعلق بقدرة العباد واختيارهم ولاجلها بعثت الأنبياء ونزلت الكتب والصحف من السماء فهي تتفاوت درجاتها واختلاف مراتبها التي لاتكاد تحصى ، من آثار الرحمة الرحيمية ومن آيات العلوية العليا ونزولاتها وشئوناتها وتطوراتها ـ فلا تغفل .

ص ١٤٣ س ١٦ قوله : فافهم ـ اشارة الى كون جهة القرب من حضرة الوجود الحق الحقيقي ، الذي هو تمام التمامات وكمال الكمالات ونهاية النهايات في قوة كمال الوجود وشدته ، وملاكها هو قوة الوجود الاضافي وشدته، وجهة البعد منها ومدارها ومناطها هوضعف هذا الوجود الاضافي الذي هو تعرفه تعالى للاشياء وتجليه عليها .

فاذا بلغ هذا الوجود الاضافي في الضعف والتضعف الى النهاية يغلب عليه وفيه جهة العدم والهلاكة، التي هي ملاك الغيبة والخفاء والاختفاء والاحتجاب والامتناع عن الانكشاف والاباء عن الظهور والحضور، ولما كان ملاك الشيئية في المزدوجات والمركبات من الاشياء غلبة عنصر من عناصرها ،كان العنصر الغالب فيما وقع في الدرك الأسفل من البعد العدم الابي عن الظهور والحضور ، فيكون مكان ذلك الموجود الواقع في الدرك الأسفل المتقوم بقوام البعد ، الملازم لغلبة العدم مكان عنصره الغالب ، وينسب اليه ويرجع ويعود حكمه اليه .

فانكشف من هيهنا سر نسيانه تعالى للانفس التي غلبت على فطرتهم المكتسبة بقدرتهم وارادتهم ، ولسوء اختيارهم بعد اقامة الحجج البالغة عليهم وانارة طريق الهدى من الضلالة ،لديهم الشقاء والشقاوة ، ورسخت في قلوبهم ربون العناد والاستكبار ، وأحاطت بها غشاوة الجهل المضاد للعقل الذي يعبد به الرحمان الواحد القهار ـ فهكذا ينبغي ان يفهم سر المقام وليس المراد ما يترآى من ظاهر العبارة والكلام .

ص ١٤٤ س ٢٠ قوله : وأما افساد ـ محصل هذه الكريمة الوافية انه اذا قيل لهم : تصرفوا فيما رزقكم الله تعالى من النعم ـ خارجية كانت اوداخلية ، باطنية كانت اوظاهرية ـ تصرفاً يكون لكم ـ لاعليكم ـ فاذا تصرفوا فيها على هذا السبيل ،وصرفوها فى سبيل الرب الجليل يكون صرفاً نافعاً لهم، وخلافه يكون ضاراً مضراً لانفسهم .

ومن تلك النعم التي خلقت لكم هوخلق المساكين والفقراء المستحقين لانفاقكم ـ فلاتغفل (*) .

ص ١٤٦ س ١٥ قوله : قلنا فائدته ـ اه ـ أقول : ذلك وان كان كذلك ، لكن السّر المستور الكاشف عن وجه المقام ـ كما هو حقه ـ هوعموم لطفه سبحانه ، الذي به يتبين الرشد من الغي ، والضلالة من الهداية ، وشمول عدله الذي به قامت السموات والارضون ،كما قال تعالى اشارة الى ذلك العموم : *(لااكراه في الدين قدتبيّن الرشد من الغي)* [٢/٢٥٦] وايماء الى ذلك الشمول : *(وما أنا بظلام للعبيد)* [٥٠/٢٩] وعموم اللطف يلزمه من جهة كونه خير الخيرات وتمام التمامات ، وكذلك شمول العدل يلزمه من جهة كونه كمال الكمالات .

وأما سر قوله تعالى : *(لااكراه في الدين)* هو كون صراط الاستقامة، الذي يؤدى سالكه الى دار السلام والسلامة منوطاً بالسلوك الاختياري من السلاك الى قربه تعالى، والاكراه والاجبار ينافي طلب القرب بالارادة والاختيار اذا «الطلب» أمر قلبي يتوقف على معرفة المطلوب ومحبة المحبوب الناشئة من المعرفة، وتلك المعرفة «معرفة كسبية» غير «المعرفة الفطرية» التي جبلت عليها كلية أعيان الاشياء والمعرفة المكتسبة بالارادة والاختيار بموجب الفكر و التأمل في آيات الله وبيّناته هي ملاك الايمان فافهم (*) .

ص١٥٠ س ١٢ **قوله** : من غير تشبيه ولاتعطيل ـ خارج عن الحدين ، حد الأبطال وحد التشبيه ، وهذا هو حق التقديس والتنزيه في حق المبدء والمعاد، *(ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا)* والمراد من «الفرقان» نور يقذف في قلوب عباده المتقين ، يخرجون به من ظلمات الوهم والظن والتخمين الى نهار نور الايقان واليقين .

و«اليقين» هو الفاروق الاكبر الذي به يفرق بين الحق والباطل ، واليقين هو خاصة الملكوتيين ، الذين هم أهل الجبروت المسمي بالملكوت الاعلى ، والظن والتخمين هما خاصتّا أهل الناسوت، الذين احتجبوا بالحجب الناسوتية والسحب الهيولانية عن مشاهدة شمس سماء الجبروت بعين اليقين او حقه ، فلايتمكن قمر قلب أهل الحجاب من الاستنارة بضياء بيضاء الجبروت ، او من الاستضائة بنور شمس اللاهوت عند حيلولة الارض ـ النفس الأمـارة بالسوء والفحشاء ـ في حال المقابلة ، بل يصير منخسفاً ممنوعاً عن الاستنارة والاستضائة.

فالتقوى ثمرتها هو رفع حجاب تلك الحيلولة ، بـل شجرة التقوى هي عين ثمرتها التي بها تنكشف في ليالي الأيام الدنياوية والظلمات الهيولانية أنجم سموات الملكوت وكواكب ملكوت السموات ثابتة كانت اوسيارة لاصحاب التقى . (*)

ص ١٥٠ س ١٣ **قوله** : واعبد ربك ـ هذه الكريمة نصة صريحة في كون حصول نور اليقين ـ علماً وعيناً وحقاً ـ موقوفاً على السير والسلوك العلمي ، المعبر عنه بالعبادة والتقوى والورع المسبوق بالزهد في الدنيا. والزهد طرح الدنيا الابقدر الضرورة والبلغة الـى الآخرة ، والورع طرح الكون الاخروي الانساني الحيواني الملكوتي المثالي الجسداني الذي نشأته نشأة الصور المثالية الجسدانية البهيـّة النورانية التي هي أمثلة وأظلة الحقائق الجبروتية ، والصور

الربانية العقلانية ، المعبر عنها بأرباب الانواع وحقائقها .

ولقد عبرفي اللسان القرآني عن الطرحين بخلع النعلين وصقع نور اليقين هوفوق هذين العالمين ، المسمى بالكونين ـ فاعتبر .

* * *

وفي الكافي عن ائمتنا عليهم السلام ما محصله ان للزهد عشردرجات ، وآخر درجاته هوأول درجة الورع، وللورع عشردرجات وآخردرجاته أول درجات اليقين، الحديث . . . والسرفيه هو كون عالم اليقين ـ بتفاوت درجاته ـ عالم الجبروت ،الذي هوفوق العالمين ـ عالم الدنيا وعالم الآخرة المثالية ـ فالسالك الى الله تعالى لايصل الى عالم اليقين الابطرح الكونين الذي عبر عنه في الحديث المذكور بالزهد والورع ، وفي هذه الكريمة بالعبادة، فهذه العبادة هي العبادة الجامعة ، لهاتين المرتبتين من التقوى فتدبر .

ص١٥٦ س ١٣ **قوله** : الفيض النوري الوجودي ـ ومرتبة ذلك الفيض المقدس قديعبر عنها بصبح الازل ـ وهوالازل الثاني ـ وهي مرتبة «فأحببت أن اعرف» وهو التجلي الكلى الذي هو تعرفه تعالى للاشياء كلها ، وهوسطوع نورشمس الازل الأول وشعاعها المنبسط على هيا كل الأعيان الامكانية ، المنقسمة الى نهارعالم الجبروت ، والبرزخ المتوسط بين ذلك النهاروبين الليل المسمى بعالم الناسوت ، ويعبر عن ذلك البرزخ المثالي بالملكوت ، اي الملكوت الذي مرتبته دون مرتبة الملكوت الاعلى المسمى بالجبروت ، والى الناسوت الذي هوالليل المقابل بعالم ذلك النهار ،كما ينظر الى ذلك الوجه من القيامة بوجه قوله عزمن قائل : *(والشمس وضحاها * والقمر اذا تلاها * والنهار اذا جلاها * والليل اذا يغشاها)* [٩١ / ١ ـ ٤] .

ف«الشمس» ينظرالى مرتبة كنه ذاته الأحدية عزوعلا، و«ضحاها» ينظرالى

ذلك الضوء الانبساطي والنور الاشراقي الاضافي الذى هو شعاع نور الشمس الحقة ، المسمى بالنور الحقيقي والحق الحقيقي المطلق القيومي .

و «القمر» ينظر الى العالم النفساني الكلي ، الذى ينقسم الى اللوحين : لوح المحفوظ العقلانى ، ولوح المحو والاثبات القدرى المثالي البرزخي ، الذى منزلته من العالم الاكبر والانسان الكبير منزلة خيال الانسان الصغير منه .

و «النهار» ينظر الى العالم الجبروتي الرباني .

و «الليل» ينظر الى عالم الطبيعة الظلماني المادى الغشاوى ، الذى منزلته من النور الحق الحقيقي ونور الأنوار القيومي وشمس الشموس تعالى منزلة الليل المعروف المشهور لدى الجمهور من هذه الشمس التي هي أعلى مجالي شمس الحقيقة في عالم الطبع والطبيعة .

وهذا الانسان البشري بماهوانسان ومن حيث طبيعته وتجوهره على وجه الاطلاق مع قطع النظرعن خصوصيات أفراده وتعينات آحاده جبل على كونه مغربا لشمس الحق الحقيقي سبحانها ، ومشرقاً ومطلعاً لها ،وقيام القيامة الكبرى لايتصور الابطلوع شمس الحقيقة من مغربها الذي هو عين مشرقها ، الجامع للمشارق والمغارب كلها ، وذلك الجامع لجوامع المشارق ومجامع المغارب كلها هي مرتبة الحضرة المحمدية الختمية البيضاء والعلوية العلياء وسائر المراتب الألية الفاطمية الى المهدوية -عليهم صلوات وتسليمات لاتكاد تحصى - .

والى تلك الجامعة الكبرى أشار صلى الله عليه وآله بقوله : «اوتيت جوامع الكلم» وهي من ثمرات شجرة الختمية في الولاية والختمية في النبوة ، وهي مرتبة المحمدية ومرتبة الاسم الجامع بقسمية - من الباطن والظاهر - والاسم عين المسمى من وجه وغيره من وجه آخر ، والعينية والغيرية كلتاهما من جهة واحدة - فتبصر .

ص ١٥٨ س١٣ **قوله** : قوله لما علمت من استحالة رجوع النفوس ـ هذا بظاهره لايلائم القول بالرجعة التي يقول بها أصحابنا الاماميةو الطائفة المحقة والمفسر قدس سره ـ وهو من أساطين الحكمة المطلقة والعلوم الحقة الحقيقية الموروثة من أهل بيت الولاية والعصمة عليهم السلام ممن يكون له قدم راسخ في القول بها والذب عنها كما سبق منه الذب والدفع قبيل هذا في ذيل تفسيره الكريمة : ﴿ ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون انهم الينا لايرجعون ﴾ .

واما وجه الكشف عن سروجه الجميع ـ بين ما صرح به هيهنا من الاستحالة وبين ما سبق منه قبيل هذا من الذب والدفع عن الرجعة المعروفة من مذهبنا المعروفة الموروثة من سادتنا وأئمتنا عليهم السلام ـ هو الفرق والتفرقة بين نشأتي القيامتين الصغرى ـ المعروفة بعالم القبر والبرزخ المتوسط بين النشأتين: نشأة الدنيا ونشأة الاخرة الكبرى ـ والكبرى ـ المعروفة بالساعة التي بعث عند قيامها كل من في القبور وحصّلت ما في الصدور، وهو يوم البعث والنشور، لمكان سر امكان رجوع الانفس المقبورة الى الدنيا مادامت الانفس برزخية موجودة بوجود متوسط بين الدنيا والاخرة الكبرى، متعلقة بضرب من التعلق بالدنيا ، باقية تعلقاتها بأبدانها الدنيوية بقاء لا يعرفه الا الراسخون في العلم عليهم السلام وبعدهم (ع) من اقتبس نوره من مشكوة ولايتهم مع صيرورة أبدانها تراباًو عظامها رميمة .

وأماسر استحالة رجوعها الى الدنيا عند قيام الساعة وتحقق النفخةالاولى التي بها يتحقق فناء دار الدنيا طراً ، ويرتفع كلها رأساً ، ويصعق كل من في السموات العلى والارضين السفلى جمعاً وجميعاً ، ويرتفع آثار علاقة النفس بالدنيا كلية ، فهو انصرام أجل الدنيا بما فيها، وقلع اصول أشجارها ورقائق اصولها ودقائقها ، بحيث لايبقى منه علاقة من علائق الانفس بها ، لانتفاءمادة

التعلق رأساً ، وجهة العلاقة طرآ، بانتهاء الشجرة الى الثمرة القصوى وانقلاب المادة الى الصورة التي هي الصورة القصوى بشر اشر وجودها هذا ـ فافهم.

ص ١٦١ س ٨ **قوله** : بمثال الشمس ـ فالحاصل ان منزلة ذلك الروح من الله تعالى منزلة شعاع الشمس منها ، وشعاع النور يرجع الى النور لانه ظهور النور وطوره وأثره ، وليس بشيء مباين عنه مباثنة شيء عن شيء آخر، اذ شعاع النور منزلته من النور منزلة الحكاية من الحقيقة ، ومنزلة الوجه من الكنه في الشيئية .

ومن هنا قال عليه السلام : « وهو الشيء بحقيقة الشيئية » ـ تنبت بفهم(*)

ص١٦٢ س١٨ **قوله** : الانسان ذو وجهين ـ لكل شيء من الاشياء وجهان: وجه به يلي ربه ، ووجه يلي نفسه ، فبالوجه الذي به يلي ربه يرجع اليه ويبقى ببقائه، وبالوجه الذي به يلي نفسه يرجع الى أصله الذي هو العدم ويفنى عند النفخة الاولى ، اذ لايبقى عندها الا وجه ربك الاعلى ، ومرجع ومآب وجوهات الاشياء التي بها تلي الاشياء ربها الاعلى « الرحمة الرحمانية » ـ المعبّر عنها بـ« النفس الرحماني » و « النور المحمدي » و « حقيقة الحقـائق » التي هي وجه الله الجامع لجوامع الوجوه الربانية ومجمع مجامعها .

ومن هيهنا قالوا (ع) : « نحن وجه الله الباقي بعد فناء الاشياء كلها ، ان علينا حسابهم، ثم ان الينا ايابهم ». فافهم (*) .

ص١٦٨ س ٨ **قوله** : ليوم الجمع ـ من التنبيه الى هنا وجدت في نسخة أخذت من الاصل وكتب هذه الاسطر في الحاشية بلا علامة يفهم منها انه من المتن أو الحاشية ، لكن فيها علامة انها اذا كانت من الاصل أو الحاشية موضعه هنا والله أعلم (*) .

ص١٨٩ س٣ **قوله** : الروح والملائكة ـ الروح جوهر جبروتي نوري

قدسي له قوتان : قوة العقل النظري ، وقوة العقل العملي .

والنفس جوهر ظلماني ناسوتي أمارة بالسوء لها قوتان: قوة الجهل النظري وقوة الجهل العملي وقد يعبر عن النظري منهما بالشيطنة والنكراء .

والقلب جوهر نوراني جبروتي بموجب الفطرة الاصلية ، أبوه الروح القدسي، وامه النفس الامارة، وهو بين ذينك الاصبعين من أصابع الرحمانية ان اتبع الام أخلد الى الأرض، وان اتبع الأب ارتفع الى السماء .

ص١٩٨ س٢ **قوله** : عن أمره بالواسطة ـ فالحاصل: ان الأمر بالواسطة أمر اعدادي، وأمّا الامر بلاواسطة فهو أمر ايجابي ايجادي. والاعداد ان هو الامناط الصحة والجواز والامكان الذي هو معيار تساوي الطرفين ، والايجاب ملاك الوجوب و اللزوم ومبنى امتناع تخلّف المعلول عن علّته الفيّاضة الموجبة واستحالة عدمه طر"اً .

والواسطة التي تصير الامر بوساطته اعدادياً ويتحصّل بموجبها صحة الطرفين وتساويهما في وجـه ليست الا الجسم والجسماني ـ الذين هما غير خارج عن عالم الوضع والمقدار وغير خال عن الجسمية الامتدادية التي هي ذات اوضاع مقدارية .

والوجود الوضعي المنقسم الى الأجزاء المقدارية المختلفة في الوضع والمتباننة في الاشارة الحسية ـ حسبما تقرر فـي محلّه بالبراهين الباهرة ـ لايمكن أن يكون فيّاضاً للوجود وملاكاً للفيض والافاضة والجود، اذ الوضع والوجود الوضعي نسبة وأمر نسبي يتوقف تقرره وتحصّله على وجود الطرفين وتقررهما قبله وشأن الافاضة والايجاد والافادة والايجاب على خلاف ذلك ـ كما لايخفى على من له ربط وارتباط بالحكمة البحثية .

وأما وساطة الوسائط الغير الجسمية والجسمانية فلاتنافي الايجاب والافاضة

والايجاد والافادة ـ كيف لا ـ وبينه تعالى وبين عالم خلقه يتوسط عالم أمره الذي له مراتب مترتبة ومنازل متتالية في السلسلة الطولية .

فللانسان الكامل وجهان : وجه بـه يلي ربّه ـ وبذلك الوجه الرباني لايتصور التخلف و العصيان عن حكمه وأمره ـ ووجه به يلي نفسه البشريّة الخلقية الجسمانية، فبهذا الوجه السفلي الخلقي الجسماني والوجود الوضعي المقداري يتصوّر الطاعة والعصيان، والمتابعة والطغيان والتخلف عن حكمه والتعصّي عن أمره ونهيه .

فاحتفظ بهذا يا طالب البصيرة في الدين ـ لاتغفل عما تلوت عليك من الكتاب المبين ـ .

ص٢٠١ س٩ **قوله** :منفصلة عن النفس ـ مراده من الانفصال نفي الاتصال الانطباعي الانفعالي، وسبب الارتباط الحلولي الذي يلزمـه التأثر و الانفعال، المستلزم لكون النفس جوهراً بالقوة، خارجـة من القوة الى الفعليّة بارتسام الصورة فيها، والصورة الاخروية قائمة بجوهر الروح الانساني قيام صدور و مثول بين يديه، لا قيام حلول وانطباع فيه، والقيام الصدوري المعبّر عنه بالقيام عنه هو قيام الفعل بالفاعل، والفعل منفصل عن الفاعل، لا كانفصال شيء عن شيء و متصل به، لا كاتصال شيء بشي، بل كاتصال الظل وقيامه بالشاخص ويعبّر عن هذا الانفصال الذي هـو عين الاتصال بالبينونة الصفتية ـ تثبت فيه بفهم .

ص٢٠٨ س٢ **قوله**: تحت كرة النار ـ لقائل أن يقول : ان ههنا احتمالا آخر ، وهو ما مال اليه الشيخ الاشراقي واحتمل من كون ذلك الجرم تحت فلك القمر وفوق كرة النار غير منخرق قابل للخرق والالتيام برزخاً بين الاثيري والعنصري .

والجواب عنه يتصور على وجهين : فأمـا الوجه الاول هو أن يقال: ان

الموجود الناقص الغير التام ـ حسبما برهن عليه في محله ـ اما مستكف في استكمالاته بذاته أوبمقومات ذاتــه ، أوغير مستكف، والحصر عقلّي، وأمّا المستكفي منهما فهو المراد من الفلك والفلكية، وأماغير المستكفي فهوالعنصري لاغير ـ كما برهن عليه .

والوجــه الاخر هو أن يقال: ان لكل جرم من الاجرام ولكل جسم من الاجسام روحاً ونفساً يدبّر أمره ويتكفل تدبير نظامه اللائق بحاله في استتمامه واستكماله ،وتعلق نفس اخرى به اوأنفس اخرى يلزمه مفسدة التناسخ المبرهن على بطلانه ـ فليتأمل فيه لانه حقيق بحسن التأمل فلاتغفل .

ص٢٠٩ س١٢ **قوله:** وهاتان الجهتان ـ محصلة: انالنفس ـ بماهي نفس ـ لهاجهة تعلق، وجهة تجرد، فبالاولى ينفعل ويستكمل، وبالثانية يفعل ويكمل، واذا فارقت عن البدن وتجردت عن التعلق به صارت ذات جهة واحدة ، هي جهةالتجرد فقط فيصير بموجب تجردها وكونها من سنخ الملكوتيين، الذين هم أهل القدرة والاقتدار ، فعالة للصور، خلاقة لها بتجوهر ملكاتها التي هي نتائــج أعمالها وأفعالها المتكرر صدورها عنها مدة الحيوة في الدنيا ، وتلك الملكات التي تتجوهر النفس بموجبها، ويتقوم جوهرها بها، ويتصور بهافي قوام ذاتها تصور المادة بالصور الجوهرية، اما كريمة حميدة تسمى بالفضائل واما خسيسة دنية ذميمة تسمى بالرذائل .

فالكريمة منهاتجوهرها تجوهر الملكيّة التي هي مظاهر اللطف والرحمة الرحيمية،والذميمة منها تجوهرها تجوهر الابليسية والشيطانية التي هي مظاهر القهر والعدل، المقابل للفضل، فكل يعمل على شاكلتــه، وتتجلي وتتطور و تتمثل وتتصور على مثال ماهو مضمر في هويته تطور الفاعل بأطوار ذاتــه و صفاته وتمثل العامل بصور ملكاته ونيّاته ـ فأحسن التأمل .

ص٢٣٨ س١٨ قوله: عليم اللسان جهول القلب ـ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لعدم مطابقة العمل للقول، فتكون العقود الاسلامية والقضايا الايمانية فى حقهم عقوداً غير معقولة وقضايا لفظية بحتة ، وقوالب ميتة ، و أجساداً خالية عن الحيوة القضائية ، و ألفاظاً مهملة ما شمّت شامتها رائحة المعنى أصلا .

والسر فيه ان العمل على شاكلة النيّة ،والنيّة أصل العمل وحقيقته والعمل فرع النية وثمرته، بل النية هو عين العمل بعينه، والعمل عين النيّة بعينها اذ منزلة العمل من النيّة منزلة الوجه من الكنه ، ومن هنا يقال « الظاهر عنوان الباطن» ـ فلاتغفل .

* * *

هذا الذي أظهرنا من العلم اللساني هو وجه من وجوهه ونوع من أنواعه وضرب من ضروبه الذي يعبر عن بعض أصنافه بالاسلام النفاقي ، وفي بعض الوجوه يكون منزلة العلم اللساني من القلبي منزلة القشر الأول الادنى المرّ العفص من الجوز من لبّه ولبّ لبّه الذي هو النور .

ومقصود المفسر ـ قدس سره ـ من نقل قول القبيل هيهنا هو هذا ـ وأما ما أظهرناه واومأنا اليه، فالمقصود منه هو الايمام الى روح معه العلم اللساني العام والى عمومه وشموله للانواع المندرجة تحته، وقس عليه حال مقابله الذي هو العلم القلبي من اختلاف أنواعه وتفاوت درجاته ومقاماته ـ فلاتغفل .(*)

ص ٢٤٠ ـ ملا اميدى طهرانى :

سفيده دم زكف ساقيان شراب طهور

بنوش وباك مدار انّ ربّنا لغفور (*)

ص۲٤٥ س٢٠ قوله: خلق‌را باتو- رباعی مناسب مقام:

يارب همه خلق را بمن بدخو كن

وز جمله جهانيان مرا يكسو كن

روی دل من صرف كن از هر جهتی

پس سوى خودت‌يك جهت ويكرو كن(*)

ص٢٤٦ س١٨ - خواجه :

ما بدان منزل عالى نتوانيم رسيد

هم مگر لطف شما پيش نهد گامی چند(*)

ص٢٤٨ س١٣ - سلمان :

اگر عكس رخت ظاهر نبودی درهمه أشياء

مغان هرگز نكردندی پرستش لات وعزی را(*)

ص٢٥٧ س١٢ قوله: آخر العلم في الدنيا والمشاهدة في الاخرة - لعل في العبارة سهو من النساخ، لاحتمال أن تكون العبارة هنا هكذا: «آخر العلم في الدنيا أول المشاهدة في الاخرة» لان في لفظة «آخر العلم» نوع دلالة على ماذكر بحسن المقابلة، وأما حسبما يقتضيه البرهان من جهة المعنى فهو كماذكرنا من جهة كون آخر الدنيا أول الاخرة بحكم البرزخية - فافهم(*)

ص٢٦٤ س١٢ قوله : دليل انتكاسها -

ترسم نرسی بـه كعبه ای اعرابی

اين ره كه تو ميروی بـه تركستانست

فانهم بدلوا العروج الى النزول، والصعود الى الهبوط، والارتقاء الى السقوط وأخلدوا الى الارض السفلى - كما لايخفى (*)

ص٢٨٨ س ١٠ قوله : هذا شان الحكماء - محصل التفرقة بين الحكماء

وبين الانبياء والاولياء يرجع في وجه الى التفرقة التي تكون بين العلم وبين العين ، ومنزلة العلم من العين منزلة الوجود الظلي من الوجود العيني ومنزلة الوجه من الكنه ، ومنزلة الشبح والحكاية من الاصل والحقيقة ، فادراك الكنه يلزمه ادراك جميع وجوهه وادراك الأصل والحقيقة يتبعه ادراك جميع فروعه أمثلته وحكاياته ، بخلاف ادراك الوجه والفرع والظل والحكاية .

والسر في المقام هو كون الكنه بسيطاً هيهنا ، والبسيط محيطاً بكل الاشياء ـ تثبت فيه .

هذا هو محصل التفرقة بين طور العقل وطور الولاية ،فتكون منزلة الحكماء من الانبياء والاوليام منزلة الوجوه من الحقائق ـ فافهم .

ص٢٨٩ س١٠ قوله : قطع النظر عن النسب ـ والسر فيه هو كون النسب والأوضاع من عوارض المادة الهيولانية واللواحق المادية من اللوازم والتوابع المختصة بالوجود الدنياوي والموجودات الدنياوية ، والتفاوت بين الدنيا و الاخرة وبين وجوديهما ومايه يمتاز كل منهما عن الأخر انما هو بالتعلق بالمادة الهيولانية والاختلاط بلواحقها وعدم هذا التعلق المعبر عنه بالتجرد بالمعنى الاعم ـ فافهم (*)

ص٢٨٩ س١٦ قوله: ينافي الأول ـ مراده من الاول تغليط الغير، وهو ينافي البعثة لغاية الهداية والأرشاد ، ومن الثاني الاحتراز عن تغليط الغير لـه (ص) وهو يناقض شان العصمة المانعة عن تطرق الخطأ والسهو والغلط الى وجود الموصوف بها ـ فلاتغفل(*)

ص٣٠٠ س٢١ قوله: كذا يشتمل على ماينتفع ـ الى قوله: وأما المدرك الثاني ـ هذا منه ـ قدس سره ـ تصريح بجواز التقليد في اصول الدين وفي أركان المسلمين وقوائم ايمان المؤمنين ، بل بلزومـه في حق من لم يتمكن

بالفعل من تحصيل اليقين باقامة الحجج والبيّنات المحكمات و البراهين الباهرات ـ سواء كان من أصحاب القوة البعيدة لتلك الاقامة ، أومن أرباب الاستعداد والمكنة القريبة من الفعلية .

والحق أن ذلك كذلك كما استقرّ عليه رأي المحققين المحقين من أفاضل علماء الملة البيضاء وأكابر حكمائهم وأفاخم عرفائهم، فاحتفظ بهذا .

و المراد من الاعتقاد الجازم باليوم الاخر قبل أن يتحقق و يتنور قلب المؤمن بنور اليقين هو عقد القلب على اختيار الطريقة البيضاء، والتمسك بعروتها الوثقى على وجه الرسوخ والطمأنينة بحيث لايضعف ولايتضعف عند سنوح الشبهات وورود التشكيكات وخطور الوساوس الشيطانية، ولن يزلّ قدم ذلك العقد والانعقاد ولايتزلزل في سيره وسلوكه سبيل الرشد والرشاد بصدمة ورود الشبهات و نزول التشكيكات المشتملة على ضرب من المغلطة و نوع من المغالطات .

فيمضي في سلوكه حيث يؤمر ، ولايلتفت بوجهه المتوجه الى الحق عن ذلك التوجه أصلا طلباً لانفتاح البصيرة وتنورها بنور العلم واليقين، طالباً للحق وانكشافه بالبرهان المبين ، حسبما قال عزمن قائل : *(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)* [٦٩/٢٩] و«السبل» هي البراهين الموصلة الى نور اليقين كما قال : *(واعبد ربك حتى ياتيك اليقين)* [٩٩/١٥] و«العبادة» هي التقرب والسير و السلوك من عالم الظلمة والزور ودار البعد والدثور الى عالم القرب والرحمة والنور ـ سواء كان ذلك السير والسلوك علميا اوعمليا ، والعلمي منه ايضا عمل اذ الايمان كله عمل .

وهذا النحو من الاعتقاد الراسخ قبل الوصول الى الفتح المبين وحصول نور الايقان واليقين، وهو ملاك الايمان المعتبر في قبول الطاعات وصحة العبادات

وهوملاك النجاة من الهلاك ومناط السلامة في العاقبة ودار الميعاد ، وقديتحصل ويتقررهذا العقدوالانعقاد الثابت الراسخ الباعث على السيروالسلوك الحقاني بمجرد الموعظة الحسنة ، لكون العقل السليم الخالي المخلى عن المعارض المانع عن قبول بمقتضى الجبلة ، والاقبال على مايقتضيه الفطرة السليمة مجبولا على اختيار تحمل المشقة في الذب والدفع عن الضرر المحتمل ، ومجبوراً بالاختيار على ارتكاب العمل الدافع لاحتمال الضرر فينبعث القلب الذى هو الناطقة القدسية على تحريك البدن وأعضائه وجوارحه ، وعلى تحريك جملة جنوده وجميع قواه التي جبلت على اطاعة تلك اللطيفة القدسية الجبروتية في سبيل ربه الاعلى بارتكاب السلوك على سواء السبيل، والسير على صراط الاستقامة حسبما اقتضاه النواميس الالهية النازلة من عندالله ، حتى يخرج من ظلمات الجهالة الى نور اليقين وفتح البصر والبصيرة ـ فافهم ـ

ص ٣٠١ س ١٤ قوله : وذلك بأن ينكشف لهم عن حقيقة الروح ـ اه ـ مراده من حقيقة الروح حقيقة الحقائق « المحمدية البيضاء » التي هي روح الارواح الكليّة الجبروتية وخزينة الخزائن الالهية الجامعة لجوامع الارواح والحقائق الجامعة والمجمع لمجامع الكلمات التامّات الربانية، فهي مفتاح مفاتيح الغيب وخزينة الخزائن الالهية التي لايتطرق في القول بوجودهاشك ولاريب فبالشك عن حقيقة ذلك الروح الاعظم والقلم الاول الاعلى ينكشف حقائق جميع الاشياء كماهي اذ العلم التام بالعلة الفياضة يلزمه ويتبعه العلم التام بجميع معلولاته ـ احسن التأمل (*)

ص ٣٠١ س ١٩ قوله : مما لارخصة فيه ـ اه ـ اشارة الى سر التوحيد الجمعي الذي بأنكشافه ينكشف جميع سرائر عوالم الوجود كماهي، اذ حقيقة ذلك الروح القدسي انما هي تجلي الحق الحقيقي الجمعي الجامع لجوامع

التجليات الذاتيّة والصفاتيّة الكماليّة، من الجماليّة والجلاليّة على الهيكل الجامع والمظهر الجمعي الانساني، وذلك التجلي الكلي الجمعي هو تعرف كنه حضرة الذات الأحدية وظهور حقيقة الوحدانية بتفرده في الفردانية و توحده في الوحدانية لذلك المظهر الجمعي لجميع صفاته العليا وأسمائه الحسنى والروح النطقي القدسي الانساني انما هو مرتبة جامعة من مراتب ذلك التعرف والتجلي الكلي .

فالكشف عن هذا الروح الانساني كما هو حقه هو بعينه عين الكشف عن الوجود الحق الحقيقي تعالى الذي له مراتب ومقامات متفاوتة في شدة الكشف وضعفه حسب تفاوت المجالي والمرايا التي هي هياكل التوحيد بموجب تفاوت قوابل لطيفة الانسانيّة التي قيل في حقها وحق وصفها: «العبودية جوهرة كنهها الربوبيّة» فاعرف من هنا سر قوله: «لارخصة في ذكره» .

ص٣٠٢ س١٢ **قوله** : يسمى معرفة وولاية ـ وتلك المعرفة الشهودية المعبّر عنها بالولاية يعبّر عنها بالسفر من الخلق الى الحق ، وخصوص هذا السفر الشهودى الكشفي لايتحقق الا بالسير والسلوك العلمى والعملي معاً ، الذي يعبّر عنه بالجهاد الاكبر والمجاهدة الجامعة الكبرى التي يجتمع فيها جوامع المجاهدات ومجامع العبادات .

ص ٣٠٦ س ١٠ يعني ان الدنيا بما هى دنيا ومن حيث ذاتها وأخذها بما هي هي جيفة، ويعبّر عنها بالدنيا الملعونة وأما من حيث كونها بلغة الى الاخرة ومزرعة لها فهي ممدوحة مطلوبة، لانها ملاك السير والسلوك الى الغاية القصوى والسعادة الكبرى ، فلو لم يكن الدنيا وما فيها فمن أين يتيسّر الوصول الى الغاية القصوى ؟

ص ٣١٦ س ٢٠ **قوله** : فان الكل كالشيء الواحد ـ اه ـ فيه دلالة على

غاية مبتغاك اذ به يستدل على توحيد العالم الموجود ، بل على توحيد حضرة المعبود وتوحيد الوجود الذى هو الغاية القصوى ، فمن كفر بفتح العين كفر بوحدانية حضرة الوجود ، و فردانية حضرة المعبود وأحاط به الكفر بطناً وظهراً ، سراً وجهراً ـ فافهم ثم تفهم .

* * *

والسر كل السر هيهنا هو ان كثرة الأسماء الحسنى والصفات العليا هى علة كثرة أعيان الاشياء والارتباط بين الاسماء الالهية هو مناط الارتباط بين الاعيان العالمية ووحدة حضرة المسمي ـ عزوعلا ـ وتوحدها في الوحدانية الكبرى ، هي علة سر سريان نور الوحدة فى كثرة الأشياء ـ كما قيل :

وفي كل شيء له آية * تدل على انه واحد

الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة ـ الاية ـ [٢٤/٣٥] .

لراقمه : گويم من وهو كه هست در فن ماهر

مقهور بود كثرت و وحدت قاهر

در مجمع وحدت است كثرت مضمر

در مظهر كثرت است وحدت ظاهر

فاعتبر واستبصر .

ص ٣١٦ ص ٢٠ قوله : كالشيء الواحد ـ سر الايراد بكاف التشبيه للاشارة الى سر الجمع بين التوحد والتعدد ـ توحد العالم في عين تعدده ، وتعدد[ه] فى عين توحده، اذ الارتباط هو ملاك التعدد، وهو بعينه مدار التوحد ـ تثبت فيه .

* * *

كيف لا وهو سر الجمع بين التوحد والتعدد ، وبه ينكشف سر الوحدة في الكثرة ، والكثرة في الوحدة ـ سبحان من ربط الوحدة بالكثرة، والكثرة بالوحدة، وتعالى من ربط الوحدة بالوحدة والكثرة بالكثرة ، اذ جهة الوحدة في الكثرة هي ظل وحدة حضرة الاحدية والكثرة العالمية وتكثر الاعيان الخلقية هي أمثلة الأسماء الحسنى وصور صفات الله العليا وأظلة الاسماء الالهيّة هي بعينها الأعيان العالمية .

وهيهنا أسرار عظيمة لامجال فيه للكشف عنها .

ص ٣٢١ س ٢٠ قوله: اسباب قاصية ـ مراده من الأسباب القاصية هي المثل الافلاطونية التي هي أرباب أنواع أصنام العالمية ، وهي حقائق الاشياء وحقائق أنواعها ، المعتنية بأصنامها والمربية لها ، وهي خزائن علم الله تعالى وخزائن جوده عز وعلا ، وهي مفاتيح غيب حضرة غيب الغيوب ومفاتح خزائنه ، فهي «مفاتيح الغيب» في وجه من الاعتبار ، و«خزائن الغيب» من وجه آخر وهي كلمات الله التامات ، والارواح القدسية الكلية القاهرات ، والأنوار العقلية الباهرات، وهي المبادي‌ء العليا والغايات القصوى لكلية الحركات والمتحركات المسخرات ـ علوية كانت او سفلية ـ وهي الأيدي لحضرة الرحمان بها ينفتح أبواب الخيرات والبركات ، وهي أبواب الله تعالى الى خلقه ، كما انها في وجه أبواب الخلق اليه تعالى وان كان بين الوجهين بون بعيد ، فتلطف بالتجريد ولاتغفل .

فأما وجه كون تلك الارباب النورية الجبروتية الألهية أبواب الله تعالى الى خلقه فظاهر من جهة كونها مفاتيح حضرة الغيب .

وأما وجه كونها أبواب الخلق الى الحق سبحانه فلكونها غايات حركات طبايع الأشياء ونهايات سيرها وسلوكها الى قربه عزوعلا بالغايات المطلوبة

بالذات المعشوقة حقآلها ضربة من الجذبة للطالب المشتاق تحركه اليها ، كما قيل نظماً بالفارسية :

تا كـه از جانب معشوقه نباشد كششى

كوشش عاشـق بيچاره بجائـى نرسد

ولما كان المعشوق اولا للكل الحق الحقيقي الواجبي القيومي ، وتلك الارباب منزلتها في ذلك العشق والاشتياق الحقاني منزلـة المجالي والمظاهر للحسن الازلي والبهاء الحقي ولكماله وجماله وجلاله سبحانه ، صارت منزلتها منزلة الابواب الى المقصد الاحد الصمد ـ فافهم .

ص٣٥٢ س ١٤ قوله : ونظائر ذلك ـ تنبيه : في هذه الاية دلالة واضحة على وجوب النظر في امور الدين واستعمال الاقيسة لتحصيل اليقين لان الله تعالى أنكر على ترك النظر فنبّه على وجوب النظر في بدء خلقة الانسان ليعلم ان انتهائه وغايته الى ماذا ، لقوله : *(كما بدئكم تعودون)* فاذا علم ان مادة طينته حاصلة بقدرة (لقدرة) الله تعالى ، وهو الذي أنشأ صورته ونفسه فيها فيعلم ان معاده الى الله تعالى ـ صح .

* * *

كذا وجدت في نسخة اخذت من نسخة الاصل ، ولم أجد فيها علامة لاعلم ان هذه العبارة من أين تركت وحذفت (*)

ص٣٧٨ س٥ قوله : وكليات الطبايع والانواع ـ اعلم ان الطبايع الأجسام النوعية منها مايحصل من تنزلات البسائط العقلية النورية كالافلاك والكواكب ومنها مايحصل من ترقيات المركبات الهيولانية الظلمانية ، الاخروي له من قبيل القسم الاول ، والدنيوي من قبيل القسم الثاني ـ فافهم واغتنم ـ (منه طاب ثراه) .

ص٣٨٤ س٤ قوله : وفي الامر الاول لامجال ـ لايخفى ان السر في التفرقة بين الامرين ، وكون الامـر التشريعي منهما يتصور فيه القسمين من المطيع والعاصي ـ على خلاف الامر التكويني ـ هو كون الامر التشريعي علة اعدادية والعلة الاعدادية ـ بما هي اعدادية ـ ان هي الأمناط الجواز والصحة من وجه ويكون مصححاً لوجود المعلول عن العلة لاعلة موجبة له . وثمرة المصححية ونتيجة الصحة ان هي الارفع ضرب من الامتناع والاباء والممانعة عن المادة القابلة وارتفاع الامتناع الغيري عن القابل من بعض الوجوه ـ يتفرع عنه أصل امكان القبول بالنسبة الى تلك العلة الاعدادية ـ فلايلزمه وجوب القبول ولزومه ولقد يعبر عن تلك الصحة والامكان بالقوة والاستعداد ، وكل منهما يتصور فيه التضعف والاشتداد ، ومن هنا يقال : ان الأمكان الاستعدادى يتفاوت قرباً وبعداً من العلة الفياضة ، ويختلف شدة وضعفاً في قابلية المادة .

فمن هنا يتصور في الامر التشريعي الطاعة والمعصية كما قيل نظما بالفارسية

هر كه را روي به بهبود نداشت * ديدن روى نبي سود نداشت

وأما الشأن في الامر التكويني فهو الايجاب والافاضة والايجاد والافادة ، ويلزم الايجاب وجوب وجود المعلول ولزوم صدوره عن العلة الموجبة الفياضة، ومن ثمة يقال باستحالة تخلف المعلول عن العلة، اي عن العلة الموجبة الفياضة ـ فافهم ولاتغفل .

ص٣٨٤ س ٧ قوله : وبارتفاع الوسائط لاسبيل لاحد الاالقبول والطاعة ـ مراده من تلك الوسائط «الوسائط العرضية» التي تكون وساطتها وسببيتها من باب البخت والاتفاق وهي من مقولة العلل الاعدادية التي هي ملاك الجواز والصحة ومدار ارتفاع الاباء والامتناع عن موانع القابلية والامكان والصحة ـ كما كشفنا في الحاشية المصدرة بـ «لايخفى» عن سر التفرقة بين الامرين .

وتلك الوسائط العرضية هي علل اعدادية للكائنات الحادثة في العالم العنصرى المستندة الى البخت والاتفاق في سببية تلك الوسائط العرضية ووساطتها التى هي غير ذاتية لها واقعة على وجه من التبعية لايعرفه الا أهل العلم وأصحاب المعرفة النورانية، وأما الوسائط الطولية فوساطتها ذاتية ايجابية على ضرب من الترتيب الذي يؤدى الى الوحدة في الوجود والايجاد ، وهي تعم الامرين ـ تكوينياً كان الأمر اوتشريعياً ـ فافهم .

* * *

ولايخفى انالما كشفناعن وجه التفرقة بين الوساطتين ـ العرضية والطولية ـ وبيّنا كون الوسائط الواقعة طولاعللا ايجابية فياضة مترتبة بضرب من الترتيب الذى تودي الى وحدتها ورجوعها الى علة فياضة ذات مقامات ومنازل مترتبة هي حضرة علة العلل، ومبدء المبادى وأول الازل، وأول الاوائل الخالق لكل شيء تعالى وتقدس عن مشاركة شيء له في الايجاد والافاضة ـ ينكشف لك ياطالب الحقيقة وصاحب البصيرة ان تعدد العلل الطولية والوسائط الواقعة الواسطة بين حضرة علة العلل ومسبب الاسباب ـ جلت عظمته وعمت رحمته ـ وبين مخلوقاته انما هو تعدد مقامات العلة الواحدة بالوحدة الحقة وتكثر مراتبها المترتبة طولا ، لانه تعدد ذوات متبائنة بينونة العزلة ، وتكثر أعيان متشاركة في العلية ـ تعالى الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

وهذا هو سر توحيد الافعال، وأن لافاعل في الوجود الاالله على وجه جامع بين الكثرة والوحدة ، وهذا هو قرة عين الحكمة والمعرفة .

ص٣٨٧ س ٢١ قوله : فالحق ـ الى قوله : المسئلة الخامسة ـ كل ماأفاد فيه يبتنى صحته عنده وعند أساطين الحكمة وسلاطين المعرفة على كون بسيط الحقيقة كل الاشياء بوجه الكثرة في الوحدة بضرب أعلى، وهو صعب مستصعب

جداً ـ قل من تيسر له نيله كما هو حقه (*)

ص٣٨٨ س٣ قوله : كظلال الاشعة الاسماء الالهية ـ يظهر منه كون منزلة تلك الاعيان في وجودها العلمي قبل انوجادها بوجوداتها الخاصة بها المسمى بالانوجاد الخارجي من الاسماء الالهية منزلة اللوازم من ملزوماتها والمعلولات من عللها ولكن حال كونها موجودة بوجود عللها بضرب من التبعية ـ فافهم(*).

ص ٣٨٨ س ١٨ قوله : ان ذلك بعد ثبوت أعيانهم ـ يعني ان سؤالهم سؤال ثبوت، لاسؤال وجود ، وثبوت الشيء غير وجوده، ومنزلة الوجود من الثبوت منزلة النور من الظل وللاشياء التي يعبر عنها بالاعيان الثابتة وبالمعاني والماهيات الكلية قبل انوجادها بوجودها الخاصة بها، التي يترتب عليها آثار خصوصيات ذوات الأشياء الخاصة بها ضرب من التقرر والقوام ، يعبّر عنه بقوام الماهية عند القوم ، وهو عين القوام المفهومي ونفس شيئية المفهومي بعينها .

وظاهر ان هذا الضرب من القوام والتقوم لايتقرر في صقع من الواقع الا بتبعية ضرب من الوجود ان لم يكن وجوداً خاصاً بشيء دون شيء يترتب عليه آثار شيء بخصوصه، بل كان وجوداً يكون متساوية النسبة الى خصوصيات الاشياء كوجود حضرة الحق تعالى، فتلك الاعيان الثابتة المتقررة بتبعية وجود حضـرة الحق في صقـع من الواقع بعد مرتبة حضرة الذات قبل انوجـادها بوجوداتهـا الخاصة بها يعبر عن تقررها وتقومها التبعي ـ وهو نفس أعيـان ذواتها المفهومية ـ بالثبوت .

فذلك التقرر الثبوتي لو قيل به ـ كما قال به المعتزلة ـ منفكا عن الوجود ونور الوجود رأساً فهو سفسطة ساقطة عن درجة الاعتناء والاعتبار طراً ، واذا قيل به كما قال به أهل الحق ومنهم هذا المحقق المحق ملتجأ بالوجود ومصاحباً لنور

الوجود غير مفارق عنه طرآ ــ بل كأن يكون تابعاً له أينما يكون او كان وحيثما كان او يكون ــ فهو الحق الذى لايأتيه الباطل (*) .

ص٣٨٨ س١٧ **قوله** : وثبوت ما هو بمنزلة لسانهم ــ فاذا كان العين ثبوتياً كان اللسان والسؤال ثبوتياً والطلب ثبوتياً وغير ذلك من ذاتيات العين وصفاتها وأعراضها وعرضياتها ــ فافهم (*) .

ص٣٩٦ س٦ **قوله** : وان كان ذلك جائزاً ــ اه ــ محصل كلامه في هذا المقام ــ أعلى الله مقامه ــ وخلاصة مرامه في باب التكلم والكلام وكتاب الله العلام على وجه العام هو رعاية قاعدة التعميم في المعاني الموضوعة لها الالفاظ بالوضع الالهي الذي يرجع محصل معناه الى انزال تلك المعاني الروحية، والارواح الجبروتية، والحقائق الامريّة والانوار الكلامية الالهية وتنزيلها من عند رب العالمين بصور هذه الالفاظ والحروف والكلمات النازلة بالوحي و بكسوة العبارات المنزلة الى هذا العالم الذي منزلته من عوالم الغيب المترتبة في النزول منزلة الظل، والصنم، والجسد، والصورة، والحكاية ، والقالب، و المثال ــ من الشاخص و الحقيقة ، والروح ، وذي الصورة و العاكس الذى يحكى عنه عكسه وصورته وظلّه وصنمه ومثاله .

ومن هنا قيل : «الاسماء تنزل من السماء» اى من سماء حضرة الغيب وغيب الغيوب الى ارض الشهادة ومحضر الشهود .

والضابطة في باب ذلك التعميم الخاصي ــ المعتبر المبرهن عليه في عرف أساطين الحكمة وسلاطين مملكة الولاية و الوراثة ــ هي عدم انحصار روح المعنى الكلي في الوجود بهذا الوجود الحسي المحسوس بالحس الظاهرى اوالباطني أوالعقلي الظلي الذهني البشرى العامي، بل لكل من تلك الحقائق الروحية والمعاني الكلية وجود الهي لاهوتي، ثم الهي جبروتي، ثم ملكوتي

ربّاني ثم ناسوتي فلكي، أوعنصري في متن الواقع وعين الأعيان الخارجية.

وهذا هو ضابطة التعميم في باب نفس المعاني المقصودة الموضوعة لها الالفاظ المتعارفة المعروفة عند الجمهور في العرف العامي، وأما الضابطة في تعميم العبارات والحروف والكلمات والالفاظ و القوالب والاسماء فهو بأن يسقط خصوصيـة كون العبارة، أوالاسم، أوالحروف ، أوالكلمات الدالات ألفاظاً وحروفاً من جنس الاصوات و الحروف المسموعة بالحس والسمع الظاهري المعروف بين العوام ويعتبر عمومه وشموله بحيث يصير ويكون كل موجود مـوجود ، وكل وجود وجود وجود ، وكل شيء شيء ، وكل ظـل وفيء متحصل في هذا العالم الحسي المسمى بعالم الناسوت وعالم الملك والشهادة وعالم الظلمات الهيولانية والاجسام والجسمانيات المادية عبارة وقالباً ولفظاًو كلاماً أوكتاباً ونقشاً ورسماً واسماً دالاً على ما بازائه في الملكوت الادنى، و كان مافي الملكوت الادنى كذلك بالنسبة الى الأوسط ويكون مافي الملكوت الاوسط كذلك بالنسبة الى الاعلى ـ الذى هوعالم الجبروت الصرف بتفاوت درجاته ـ ويكون الملكوت الاعلى كذلك بدرجاتـه بالنسبة الى مافي عالـم اللاهوت ومافي اللاهوت من الاسماء الحسنى الالهية المعروفة بين الخاصةو خاصة الخاصة ، بل العامة في وجه تكون أسماء وعبارات وكلمات يعنون و يعبر بها عن حضرة الذات الاحدية التي لا اسم ولا رسم في مرتبة حضرتها.

فمن هيهنا ـ اى مما حصّلنا ولخّصنا ـ ينكشف سر كون هذه الالفاظ والعبارات والأسماء المعروفـة بين العامة التي تكون من جنس الاصوات و الحروف العامية أسماء الأسماء .

ويظهر وجه كون العوالم الجسمانية والنفسانية ـ حيوانية كانت أوانسانية ـ والعوالم الجسمانية ـ سماوية كانت اوأرضية ـ وكذلك النفسانيّة بجواهرها

وأعراضها وذواتها وصفاتها ـ باطنها وظاهرها، غيبها وشهادتها، كلها وجلها و قلّها بهيئتها الاجتماعية الجمعية ـ كتاب الله المنزل الينا وعلينا لنقرؤه ونرقي ونتلوه ونرتقي الى الجنة التي تجري من تحتها أنــهار العلوم والمعارف، و يظهر لمن يكون أهله وجه كون كل كتاب كلاماً من وجه، ووجه كون الكتاب خلقياً ومن عالم الخلق، وكون الكلام أمريّاً ومن عالم الامر الذى هو عالم صفات الفعلية وأسمائه الاضافية الغير الكماليّة .

و عليك استنباط أحكام بواقي العوالم الغيبيّة التي هي فوق العوالـم النفسانيّة ـ فضلا عن الجسمانية الظلمانية ـ فياطالب الحقيقة وصاحب البصيرة ان كنت ممن يتحقق بحقيقة ما تلونا عليه وألقينا اليه صرت ممن يؤمن بآيات الله وكتبه و كلماته التي تكون من أماناتــه وكتبه وكلامه على وجه الحقيقة من دون شائبة تجوز أوعائبة توسع، كيف ولقد سمعت كون السلب من علامة المجاز ـ نعوذ بالله منه .

ص٤٠٠ س٩ **قوله:** والابدان المكتسبة لكل نفس بسبب ما يناسبها من هيئاتها وصفاتها ـ اه ـ فليعلم الطالب لكشف حقيقة الحال وشرح المقال في هذا المقام الصعب المستصعب المنال ـ ان المادة الأخروية التي تنبعث منها الصور الجسدانيـة و الأمثال البدنية ليست بمثابة المادة العنصرية الدنياويـة المنفعلة عن مصادمات الاسباب الاتفاقية والعلل الاعدادية من الاوضاع العلوية وتأثيراتها وتصريفاتها التدريجية في الامّهات العنصرية القابلة لصور الكائنات الحادثة والدائرة الزائلة على وجه البخت والاتفاق، بل تلك المادة الأخروية التي هي نفس النفس الانسانية بصفاتها وملكاتها المنجية أو المهلكة المكتسبة بتوسط الاعمال البدنية ـ صالحة كانت أوطالحة ـ انما هي بنفسها ومن دون تصرفات علل وأسباب خارجية خارجة عن قوام جوهرها وتجوهرها المكتسب

في هذه النشأة الدنيوية التي هي مزرعة الآخرة و بلغة اليها ، منبعث الصور الاخروية ومنشأها .

وتنبعث تلك الصور الجوهرية ـ نورانية كانت أوظلمانية ـ من تلك المادة الروحية المتخلقة بتلك الأخلاق والملكات التي تجوهرت النفس بها انبعاث الافعال من القوة الفعالة الفيّاضة، ولقد قامت تلك الصور والاجساد ـ جمادية كانت أونباتيّة أوحيوانية أوانسانية ـ بتلك المادة الروحية قيام صدور لاعروض.

فالعنصر الاخروى الباقي بعد الموت ، الذى هو ملاك الحشر و النشر و البعث انما هو النفس الناطقة بقوتها الخيالية التي عبّر عنها في الحديث المروى عنه صلى الله عليه وآله بـ «عجب الذنب » و مدار الحشر الجسماني انما هو جوهر تلك القوة الخياليّة المتجوهر جوهر نفسها وذاتها بالملكات والصفات الراسخة التي هي تنقسم الى جنود العقل والجهل ، وهي الفطرة الثانية التي منوط كسبها بالقدرة والاختيار، كما قال عزّ من قائل: *(لا اكراه في الدين)* وقال: *(ليس للانسان الا ماسعى)* .

وأما الكلام في الفطرة الثالثة يعبر عنها بالفطرة العقلية المكتسبة بتحصيل الحقائق والمعارف الالهية، فلطور بيانه مجال آخر لايسعه هذا المجال، وهي فطرة أصحاب القرب والزلفى وأهل الجبروت والملكوت الأعلى .

وبالجملة فيكون انشاه الصور الأخروية ابداعياً اختراعياً من دون سبق قوة امكانية استعدادية ـ فافهم ولا تغفل .

تم التعليقات والحمد لله رب العالمين

فهـرس العنـاويـن

الاشارة الى المعاد والاستدلال عليه بآياته تعالى فى خلقه

الاشارة الى آياته تعالى فى خلق السماء ومـا فيها

أهل الجنة

الشيطان والملك ومبادىء افعال الانسان

جهنم وأحوال الناس فى المحشر

الغاية من العالم المادى وجود الانسان وشرح النعم

فهرس الاحاديث

فهرس الموضوعات والاصطلاحات الهامة

جدول الخطأ والصواب

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٤٢	١٢	لاحياتنا	الاحياتنا
٧١	٢٠	مسل	مسلم
٧٢	٢٠	تميزه	تمييزه
٨١	١١	لقوم لا	لقوم
٨٧	٢٠	تعقلها	يعقلها
١٢١	٢١	شبكة	شبكته
١٣٦	١٨	يشتّاق	يشتاق
١٣٩	١٠	يحي	يحيي
١٤٦	١٥	يرجع	ترجع
١٩٢	١٤	الاحانين	الاحايين
٢٣٠	١	الهواء	الهوى
٢٣٧	١١	تخطئه	تخطئة
٢٨٤	٨	معانية	معانيه
٢٨٧	١٩	الروحانين	الروحانيين
٣٠٨	٥	لا : اضبطه	لا أضبطه
٣١٧	١٣	يلعنون	تلعنون
٣٢٠	١٨	أقضى	أقصى
٣٣٢	٢١	الهين	الهيين
٣٣٣	١٤	الهية	الهيته
٣٧٠	١٧	اردايكم	ارديكم